

श्री हिन्दी जैन कार्यालयपुस्तक मालाका पुष्प ४ था

॥ अनुभव पंचविंशति ॥

गुजरातीमि मूल लेखक, योगनिष्ठ मुनि श्री
बुद्धिसागरजी

प्रकाशक—कस्तूरचंद ज गादिया.

संपादक " हिन्दी जैन "

पर्स न २.

प्रथम बार १००० प्रति.

सन् १९१२

अहमदाबाद सत्यविजय थनालयमें था साफलचंद
हरिलाल द्वारा छपी

मूल्य—फी पुस्तक १९ आने.

प्रस्तावना.

भव्य जीव आत्म स्वरूपका बोध करते हैं, उस समय उपादेय शुद्ध साध्यादि आत्मा है। एन शुद्ध भावनाद्वारा स्वीकार करके जन्म, जरा, मृत्युके असह्य दुखोंका नाश करनेके लिये और परमानन्द स्वादार्थ आत्माभिमुख होकर यथाशक्ति ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य रूप रत्नत्रयीका देशन, अथवा सर्वत आराधन भव्य जीव करते हैं। आत्माके ज्ञानके लिये आत्मज्ञानी भव्य जीवोंको उपदेश देते हैं पुस्तक लिखकर—रचकर सर्व साधारणके लाभार्थ छपवाते हैं, तथा पत्र लिखकर उन्हींके आत्म हितार्थ प्रयत्न करते हैं। वर्तमान, भूत तथा भविष्य काल—यह तीनों कालमें इस प्रकारकी प्रवृत्ति हो रही है। तद्वत् इस ग्रन्थका उद्देश समझना चाहिये।

उक्त प्रकारका तथा औरभी अनेक लाभ जैनी जन प्राप्त करें इस हेतुसे एक नो “ हिन्दी जैन ” नामक साप्ताहिक पत्र आज कितनेक समयसे हमारी ओरसे प्रगट हो ही रहा है। अछावा यह ग्रन्थमालाभी कितनेक वक्त पहले शुरू करी थी, जिसके आजतक ३ पुष्प प्रकट करके वाचक सज्जनोंके कर कम छमें दे चुके हैं, और उसी ग्रन्थमालाका यह ४ था पुष्पभी अर्पण करते हमें हर्ष होता है।

आत्म ज्ञाता मनुष्य यह तो भली भाँति जानते हैं कि, आत्म प्रदेशकी झाली जहातक हृदय प्रदेशमें प्रकाशित नहीं होती वहा तक ससारके प्रपंचोंमेंसे छूटना अति कष्ट साध्य है । और उसके अभावमें जन्म, जरा, और मरणरूप त्रिपुटीका जो महान् दुःख है निरर्त नहीं होता । जहातक यह हालत है वहाँतक मुक्ति सदैव दूरही रहती है ।

सारे ससार के मनुष्य पुत्र, स्त्री, मित्र, पिता, घर, द्वार, हाट, बखार इत्यादि अनेक प्रकारकी प्रपंच जालमें फँसे हैं । मैं और मेरा—अर्थात् अह, मम—यह भावना सदैव हृदयमें जागृत रहा करती है । इन शब्दोंके प्रथम न कार अर्थात् नाऽहँ और न मम अह सच्चिदानन्द स्वरूप यह भावना होनेकी आवश्यकता है । यह भावना हृदय प्रदेशमें जागृत होती है, अत एव मोक्ष स्थान अति निकटही है, यह बात सदैव रहित है । अह और ममकी भावनाको दूर करनेमें न आवे तो केवल चार अंगुल निकटका प्रदेशभी चर्मचक्षुस नहीं दिखाई देता । दृष्टांत ये समज लीजिये कि नेत्रद्वारा कान दिखाई नहीं देते ।

इस ग्रंथमें विशेषतः यह बातही प्रतिपादन करनेमें आई है । इस ग्रंथके गुजराती रचयिता यागनिष्ठ श्रीमान् मुनि बुद्धिसागरजी हैं । अतःएव अवश्यमेव आत्म प्रभाको प्रकाश करनेके उपाय वे बतलावे यह स्वाभाविक है । योगनिष्ठ पुरुषोंके बचन सदैव आत्म प्रदेशोंकोही विशेष करके प्रतिपादन करते रहते हैं.—पुष्टि

देते रहते हैं । यह बात बाँचक तृद उस पुस्तक की पढ़ना आरम्भ करते ही मालूम हो जायगी ।

अनुभव पचयिगति नामक ग्रंथमें भगवत्चरणके राई गुरु का स्वल्प स्तानमें आया है । फिर आत्म स्वरूप की व्याख्या की लक्ष्य बिंदु बनाकर कितना ही विवेचन किया है । कर्म और आत्मा का भवा पृष्ठ ८५ से शुरू होता है, फिर आठ पक्षों से सिद्ध का स्वरूप प्रतिपादन किया है । चार निरूपों का स्वरूप तथा मृत्तिगुणों की मायता का उद्देश्य युक्तिद्वारा और सममाण बताया है । आत्मा और शुद्ध चैतन्य का सारा है । ज्ञान पूर्वक ध्यान करने की स्थिति बताई है । ज्ञानी की महत्त्वता के विषयमें समय उत्तीर्ण की गवाह दी है । और चक्षुरिजय पयक्षा नामक सूत्र का प्रमाण दिया है । पृष्ठ १४६ से दश प्रकार के मिथ्यात्व हैं उनका वर्णन है । मिथ्यात्व का वर्णन करते सभेपसे सात निन्द्यों की चटकीला ऐतिहासिक वर्णन किया है । स्याद्वाद स्वरूप का रक्ष्य, सम्पत् दृष्टि जीवों को मिथ्या शास्त्रों की सम्पत् स्वरूप होते हैं उसपर नदि सूत्रों में साक्षी, मुक्तिस्व महत्त्व चटनेक लिये पदरद पाउडीयां बताई है वे विशेषतः मनन करने योग्य हैं । आत्मा की उपादय (ग्रहण कर) ता विशेष प्रकारसे समझाकर ग्रंथ की समाप्ति कर दी है ।

जय श्री हिन्दी साहित्य की

हिन्दी जैन कार्यालय
बैशाखी पीणिमा.

}

प्रकाशक.

निवेदन.

शब्द शास्त्र अपार है, जिसका किसी समय अन्त नहीं आयागा। पाणिनी मुनि ने पाणिनी अथात् सिद्धात कौमुदी नामक व्याकरण बनाया, कलिकाल सर्वत्र श्री हेमचन्द्राचार्य ने 'सिद्ध हैम' व्याकरण लिखा, इसही प्रकार कात्यायन, शाकटायन शुद्धिसागर, शाकल्य आदिने व्याकरण लिखे हैं, तथापि शब्द शास्त्रका तो उनसे भी पार नहीं पाया। तो मेरी क्या बात करूँ !

आज बल कई हिन्दी शास्त्रा महानुभावोंके परिचयमें आनेका संभाव्य मुझे प्राप्त हुआ। कई महाशयोंको लेख और गुजराती भाषामें से हिन्दीमें किया हुआ अनुवाद बताया गया, तब उन महाशयोंने झट यह कह देनेकी कृपा फरमाई कि इसमें गुजराती शब्दोंका अधिक उपयोग किया है। इस बातमें मुझे लिपना पड़ता है कि, अधिक गुजराती शब्द इस पुस्तकमें है या नहीं इसकी परीक्षा तो पाठक ही कर लेंगे, तथापि यह और कहे बिना नहीं रहा जाता कि "भारत वर्षमें अनेक भाषाएँ विद्यमान हैं। कितनीक तो एक दूसरीसे परस्पर अति निकट संबध रखती हैं कितनीक थोड़ा। तो भी एक भाषामें दूसरी भाषाके शब्द अधिक बर्तें जाँय, समाज वर्त रहा हो, तो उक्त महाशयोंका आक्षेप अस्वीकार्य है। वैसे सज्जनों को यह निवेदन करता हूँ कि ये महाशय बंगाली और संस्कृत, हिन्दी और उर्दू, उर्दू और गुरुमुखी, गुजराती और हिन्दी इन सब भाषाओंमें परस्पर वर्तते हुए व्यवहारिक शब्दोंकी ओर लक्ष्य देंगे कि एक भाषाके कितने शब्द कितनी भाषाओंमें वर्तते जाते हैं। एकही शब्द अनेक भाषाओंमें वर्तता जाता है। इस बातकी ओर ध्यान देना जरूरी

है। गुजराती भाषामें हिन्दीके और सस्कृत के इतने शब्द
 बर्ते जाते हैं कि उन्हींकी सख्या एक नहीं किन्तु अनेक है।
 और वे बिना बाधाके बर्ते जाते हैं। अत एव यह देना कि
 इसमें गुजराती शब्द अधिक है, यह तो ठीक नहीं होना।
 फिर तो मुड़े मुड़े मति भिन्ना इस 'यायानुसार' असतोषके
 स्थानपर सतोष धारण करना ही योग्य समझा है।

अपने में पारिभाषिक अघात व्यवहारमें जो शब्द नहा
 बर्ते जाते उन्हींकी सख्या इतनी है कि यदि वे सयके सय
 लिखे जायें तो एक ओर ही नया धमर कोष बन जाय।
 यदि उन पारिभाषिक शब्दोंका सर्ग समझमें न आ सके तो
 सद्गुरु द्वारा या अधिक ज्ञाता हो उससे समझ लेंगे। यदि
 वे योग नहोते हमें लिखेंगे तो उसका यथामति उत्तर दे देंगे
 बिल्कुल तबनी नहोनी। सज्जनोंका सेवक

वैशाखी पौर्णिमा

उदयचन्द लालचन्द शाह
 अनुवादक

तय्यार है।

तय्यार है।

शुद्ध देव अनुभव विचार

श्रीमान परम पृज्य स्वर्गीय चिदानन्दजी महाराज रचिन
 "शुद्धदेव अनुभव विचार" नामकी पुस्तक जिसको पढ़नेके
 लिये कई श्रावक भाई अत्यन्त उत्तमृक थे हिन्दी भाषामें छपकर
 तय्यार है। इस पुस्तकमें उक्त मुनिराजने आध्यात्मिक ज्ञानके
 द्वारा शुद्धदेवका अनुभव बताया जिसके पढ़नेसे एक उत्तम ज्ञान
 प्राप्त होता है। इस पुस्तकके छपनेके पूर्वही ५०० कापीस अ-
 धिकके तो ग्राहक हो चुके हैं शेष ५०० से भी न्यून है इस
 लिये शीघ्र ग्राहक हो जाइयेगा नहीं तो पछताना पड़ेगा पुस्त-
 मूल्य सर्व साधारणस ६ आने पोस्ट स्वर्च अलग

यतो धमेस्ततो जय

श्री भोज ट्रेडिंग कम्पनी.

महाशयो ! चम्बई शहर में “ श्री भोज ट्रेडिंग कम्पनी ” स्थापित की गई है । इस कम्पनी द्वारा सर्व प्रकारकी वस्तुएँ जैसे कागज कलम, श्याही, पुस्तकें, गिट्टियाँ, दवाइयें, कपड़े और मनोरंजन करनेकी चीजें बाजा आदि बड़े लाभ के साथ मँगानेवाले सज्जनों के पास भेजी जाती हैं । हम अपने मुँह से क्या तारीफ़ करें जब आप एक वक्त इस कम्पनी के द्वारा माल मँगावेंगे तो खुद आपहीको अपने मुँहसे प्रशंसा करना पड़ेगी और जब कभी आप को किसी चीज की आवश्यकता होगी आप इसी कम्पनी को आर्डर देंगे । एक वक्त माल मँगाइये, अनुभव कीजिये और बाद में यदि हमारी ओर स आप को किसी प्रकार का धोखा हो तो हमें लिखिये, हम आप को दुगने दाम वापिस देंगे । योतो आपने अनेक कम्पनियों से माल मंगाया होगा और अनेक कम्पनियोंने आपको माल अच्छा और टिकाऊ भेजा भी होगा; किन्तु अब इस कम्पनी से भी मँगाकर देखें । हमारा लिखना कहा तक सत्य है, इस बातका अनुभव कर । विशेष क्या लिखें ज्यादा; लिखने से शायद हम भी कहीं झूठों की गिनती में शुमार किये जावें क्यों कि आजकल लम्बे चोटे विज्ञापनों से लोगों काचित्त हटा हुआ है । इस लिये इतना ही उस । आपसे केवल अब आर्डर पानेकी ही आशा रखते हैं ।

हमारा पता,

“ श्री भोज ट्रेडिंग कम्पनी. ” चम्बई

जैन बुक डिपो

हमने जन भाइयोंके लाभार्थ तमाम जैनकी पुस्तकें और हर प्रकारका सामान सपलाय करने वास्ते यह डिपो खोला है । और ऐसी व्यवस्थाकी है कि हर एक चीज और पुस्तक हिफा जतक साथ और फायदेसे ग्राहकोंको घर बैठे बिठाये मिलजाये । एक उक्त कोईभी वस्तु भगाकर हमारे डिपोसे आपकी लाभ है, या हानि इसका अनुभव तो कर लीजिये, हमारे यहा सर्व सामान व पुस्तकें मिलेगा

“ आगम अष्टोत्तरी-भाषांतर ”

हिन्दी भाषाम छपकर तय्यार है । सत्तर ग्राहकोंम नाम लिखवाइये थोडे दाममें उत्तम आध और आनददायक पुस्तक मिलेगी त्वरा कीजिये । मौका न चुके नहीं तो पड़ताना पड़ेगा । जो महाशय “हिन्दी जैन” के ग्राहक है उनसे पुस्तकका मूल्य तीन आने ही लिये जायेंगे औरोंसे चार आने । डाक स्वर्च अलग

सू०—जाठ आनेसे कमकी ३० पी० न होगी । यदि कम भगाना होतो पुस्तककी कीमत और पोस्ट स्वर्च के टिकट भेजना चाहिये

सर्व प्रकारकी पुस्तकोंके मिलनेका पता —

और दाम भजना या पत्रव्योहार करना हो तो नीचे के पते पर करो

हिन्दी जैन कार्यालय

(जैन बुक डिपो) हाथी बिल्डिंग धम्बड न २

॥ श्री शान्तिनाथाय नमः ॥

॥ अनुभव पंचविंशति प्रारंभः ॥

दुहा.

त्रेविसमा श्री पार्थनाथ, संखेश्वर सुखकार ॥
तेह तणा चरणे नमी, वळी सद्गुरु हितकार ॥१॥
प्रणमी भगवती सरस्वति, जिन वाणी जयकार ॥
अनुभव पच्चीसी रचुं, जेथी शिव सुख सार ॥ २॥

दुहा.

उत्तम धर्म थकी सुणो, एवी जिनवर वाण ॥
धर्म २ जग सौ करे, सत्यधर्म जिन आण ॥ १ ॥

भावार्थः—उत्तम पुरुष धर्माश्रयनसे जानना । परन्तु ससार में निमग्न रहे, गाढी घोडे उपर बैठे, उसको उत्तम कहना यह बाल जीवोंका लक्षण है । कहा है किः—

न धम्म कज्जा परमस्थि कड्झं ।
न पाणिहिसा परम अकज्जं ॥
न पेमरागा परमस्थि बंधो ।

न वोहिलाभा परमव्यि लाभो ॥ २ ॥

भावार्थ — धर्मकृत्यसे अन्य कोई उत्तम कार्य नहीं है । सब कि, जग मनुष्य मरे तब स्वजन, प्यारे, पुत्र, पुत्री, स्त्री, धन, राज्य, क्रुद्धि आदि कोई साथ नहीं आता । केवल मरने-वाले के साथ पुण्य और पाप जाता है, पुण्यभी धर्म कहलाता है, परभयमें जाते मात्र धर्म सुखदायक है । परन्तु इस ससार में अपने दिनभर जिसके लिये परिश्रम करते हैं, वह जड़ वस्तुरूप लक्ष्मी साथ नहीं आती । केवल मोहसे अपने वह परवस्तुको अपनी जानते हैं; परन्तु वह साथ आनेवाली नहीं है । परभव प्रयाण करते धर्म सहायकारक होगा । कोई जीव ससारमें स्त्रीसे सुख मानता है, कोई पुत्रसे सुख मानता है, कोई धनसे सुख मानता है, परन्तु जो उत्तम पुरुष हैं, धर्मसे सुख मानते हैं ।

आर्यदेशमें जन्म होना, श्रावक कुल अवतार, पंचेन्द्रिय सपूर्णता, देवगुरुकी जोगगई, उसमेंभी वोषिवीजनी प्राप्ति पुण्यसे प्राप्त होती है । जिस जीवने परभवमें धर्म साधन नहीं किया है, वे इस भवमें दुःखी दिखाई देता है, और जिस जीवने परभवमें धर्म साधन किया है, वह सुखी मातुम होता है । राज्य पाना यहभी एक पौद्गलिक सुखका कारण है । वास्ते उसके ओर लक्ष न देते मुक्ति सुख प्राप्त करनेकी इच्छा करना चाहिये । मुक्ति मृतके समान अन्य सुख नहीं है । श्रावक

धर्म-साधु धर्मका पालन करना यह मुक्तिके लिये है । और मुक्तिभी बिना धर्मापराधनके नहीं मिल सकती । वास्ते धर्मका आराधन करना चाहिये । कहा है कि:-

श्लोक.

अपि लभ्यते सुराज्यं लभ्यन्ते पुस्वराणि रम्याणि ॥
नहि लभ्यते विशुद्धः सर्वज्ञोक्तो महाधर्मः ॥ १ ॥

भावार्थ:-राज्यभी मुखसे पा सकते हैं, मनोहर ऐसे नगरभी पा सकते हैं, परन्तु विशेष करके शुद्ध सर्वज्ञ महाराजने कहा हुआ धर्म पाना दुष्कर है । कहा है कि:-

श्लोक.

छिन्न मूलो यथावृक्षो, गतशीर्षो यथाभटः ॥
धर्म हीनो धनी तद्वत्, कियत्काल ललिव्यति ॥ १ ॥
धर्मः कल्पद्रुमो लोके, धर्मः श्रितामणि नृणां ॥
धर्मः कामदुघा धेनुः, धर्मः किंवात्सयोनिवि ॥ २ ॥

भावार्थ:-निसके मूल नष्ट हुए हैं, ऐसा वृक्ष चिरकाल पर्यंत नहीं निभ सकता, और मस्तक कटा हुआ मुभट-योद्धा जैसे अधिक समय नहीं रह सकता, वैसे धर्म करके हीन धनवान्भी कहो कितना समय मुख भोग सकेगा ? इस ससारमें धर्म कलावृक्ष समान है । कल्पवृक्षके पास जो जो वस्तु मागे वह दे

जो स्त्री मृत्युमस्त दिम्बाई देती है, चेही वृद्धा अगर रोगी होनेसे उसके उपर अरुचि उत्पन्न होती है। तो क्षणिक सुखका भ्रम उत्पन्न करानेवाली स्त्री उपर मोह धागण न करना। मरते समय अपनी साथ स्त्री नहीं आसक्ती। कितनीक स्त्रीया अपने पतिको भी मार डालती है। स्त्रीभी एक जीव है। वास्ते ये दृश्य स्त्री उपरसे मोह त्याग करके मुक्ति स्त्री मिलाने प्रयत्न करना चाहिये। मूर्ति रूप स्त्रीका सग अनन सुखको देगा।

मूर्तिरूप स्त्री धर्म करनेसे प्राप्त होती है। वास्ते प्रत्येक जीवोंने धर्म साधन करने प्रयत्न करना चाहिये। कहा है कि:-

गाथा

विहडति सूया विहडति बधवा ।

विहडइ सुसचिओ आथो ।

पुण इको न विहडई

विहिणा आराहिओ धम्मो ॥ १ ॥

भावार्थ.— पुत्र भी नष्ट होने है, और भली प्रकार रक्षण करके इकट्ठा किया हुआ धनभी नष्ट होता है, परन्तु विधि पूर्वक आराधन किया हुआ एक धर्म नहीं नष्ट नहीं होता।

मित्रो ! विचारो कि धर्म २ ये शब्दका व्यवहार करतेह' परन्तु सत्य धर्म तो जिनेश्वर कथित जानना।

प्रश्नः—जिनेश्वर भगवान्ने कहा हुआ वहही धर्म सत्य जानना और अन्य सत्य नहीं, अतःएव आप कैसे कहते हैं ?

उत्तरः—जिनेश्वर भगवान् सर्वज्ञ होते हैं । तीन सुव-
नमें रहे हुए पदार्थोंको सपूर्ण रीतिमें जान सक्ते हैं, और
उस मृताधिक पदार्थोंका स्वरूप प्रकाश है । अतःएव हम
कहते हैं कि, जिनेश्वर भगवान् कथित धर्म सत्य है । जिसमें
राग द्वेष नहीं उसे जिन कहते हैं । अनन्त ज्ञान सहित और
राग द्वेष रहित होनेसे उन्को असत्य गोलनेका प्रयोजन
नहीं है । जिनेश्वर भगवान्ने समवसरणमें बैठकर नवतत्त्व
प्रकाशे हैं । उन्को नामः—

जीवाऽजीवा पुण्णं पावामव संवरोय निज्जरणा ॥
बंधो मुखोय तहा नव तत्ता हुंति नायव्वा ॥१॥

१ जीव तत्त्व २ अजीव तत्त्व ३ पुण्य तत्त्व ४ पाप
तत्त्व ५ आश्रय तत्त्व ६ संवर तत्त्व ७ निर्जरा तत्त्व ८ बंध
तत्त्व ९ मोक्ष तत्त्व । ये नव तत्त्व प्रकाशे हैं । दशम तत्त्व
कोई मालूम नहीं होता ।

जीव अनन्त है और वे चार गतिमें भटका करते हैं ।
जीवको चार गतिमें भटकनेका कारण कर्म है । कर्म दो प्रका-
रका है । १ शुभ कर्म २ अशुभ कर्म । शुभ कर्मसे राज्य
कृद्धि, पुत्र, परिवार, मनुष्य गति, देवताकी गति इत्यादि
प्राप्त हो सके । भव्य जीवोंको सापेक्ष बुद्धिसे पुण्य कर्म

मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करनेमें सहायकारी होता है । पाप कर्मसे दुःख मिलता है, और जब शुभाशुभ कर्मका नाश होता है, तब आत्मा मुक्तिपद पाता है । एव तीर्थंकर महाराजने भव्य जनोंके हितार्थ नवतत्त्वका स्वरूप उताया है । जीवकी मुक्ति जिससे होती है, उसको धर्म कहनेमें आता है । जिनेश्वर भगवान् कथित तत्त्वोंको मत्स्य बुद्धिसे विचारते सत्य मालूम पड़ते हैं । वास्ते उनका कथित धर्म सत्य है । अन्यत्रादीोंने एकान्तपने और अनानस तत्त्व प्ररूपे हैं, असत्य है, इसका विशेष स्वरूप श्याद्वान्मज्जरी, नदीमूत्र और मृगगढाग मूत्रादिसे जानना ।

दुहा.

द्रव्य मात्र ढो भेटसे, धर्म कहे जिनराय ॥

मात्रधर्म वह आत्मा, सेवा भविमुखदाय ॥१॥

भावार्थ -जिनेश्वर भगवान्ने द्रव्य और भाव दो भेदसे धर्म कहा है । मात्र धर्मका तो कारण उसको द्रव्य धर्म कहते हैं । बिना द्रव्य धर्म के भाव धर्मकी सिद्धि नहीं होती । जिनेश्वर भगवान्की पूजा करना, वैयावच (सेवा चाकरी) करना, नवकारकी करना, दान देना, परमात्माकी प्रतिमा बनवाना इत्यादि, जिससे आत्मा निर्मल होता है उसे द्रव्य धर्म कहते हैं । और आत्मामें रहे हुए ज्ञान, दर्शन और चारित्र गुणोंकी

माप्ति उसको भाव धर्म कहते हैं। जिना द्रव्य धर्म के जो भाव धर्म की आराधना करता है, वह जिना गेहु और गुड के लड़्डु बांधने वाला जानना। वास्ते द्रव्य धर्म और भाव धर्म का अनुक्रम से आराधन करना वे हितकारक है। पुण्य की करणी करना वठ भी द्रव्य धर्म है। पुण्य से उत्तम कुल में अग्रतार मिलता है, और देवगुरु धर्म की जोगवाई मिल सकती है। वास्ते सापेक्ष बुद्धि से पुण्य की करणी भी हितकारक है। ऐसा मानना चाहिये। जरा घड़े पुण्य का उदय होता है, तब मनुष्य जन्म पा सकते हैं। मनुष्य जन्म पाने में पुण्य कारण जानना। परन्तु आलस्य कहना पड़ेगा कि, पाप आतप समान है, और पुण्य त्राया समान है। मुरख अभिलाषा तो मोक्ष पाने की रखना चाहिये, परन्तु पुण्य की चाहना न रखना।

जैसे किसान बाजरी बोता है, तब बाजरी आने की आशा करता है, परन्तु घास तो बाजरी पकते स्वाभाविक उत्पन्न होता है। बाजरी का शिष्टा होने के प्रथम सांठा नैपार होता है, और उसपर शिष्टा आता है, और वे पके तब बाजरी निकलती हैं। यदि बाजरी का सांठा न हो तो शिष्टा भी न हो और बाजरी भी न निकले। जैसे बाजरी का सांठा जि मरत्ये कारण है, वैसे द्रव्य धर्म बाध धर्म मरत्ये कारण है। द्रव्य धर्म के सिवाय बाध धर्म की माप्ति नहीं हो सकती। वह उक्त दृष्टांत से समजना। द्रव्य धर्म और बाध धर्म का स्वरूप शुक्लमुख से सुन कर उसकी श्रद्धा करके धर्म साधन करना उसमें इति है।

दुहा.

द्रव्य धर्म ते भावतु, कारण जाणे एम ॥

व्यवहार निश्चय भेदयी, धर्म कह्यो वळी तेम ॥३॥

भावार्थ—द्रव्य धर्म वह भाव धर्मका कारण है, जैसे घीका दूध और मगखन है । पुनः जैसे पुत्र पुत्रीके उत्पत्ति का कारण है, वैसे द्रव्य धर्म वह भाव धर्मका मुख्य कारण है ।

फिर जिनेश्वर भगवतने धर्मके दो प्रकार कथन किये हैं ।
१ व्यवहार धर्म २ निश्चय धर्म । व्यवहार नयणी अपेक्षासे जिसको धर्म कहनेमें आता है, वे व्यवहार धर्म जानना, और निश्चय नयणी अपेक्षासे जिसको धर्म कहनेमें आता है, वहको निश्चय धर्म जानना ।

दुहा.

शुद्धाशुद्ध दुभेदयी, धर्म मर्म जीव जाण ॥

पुण्य करणी ते शुभ धर्म सापेक्ष बुद्धि आण ॥४॥

भावार्थ फिर धर्मके दो प्रकार हैं । १ शुद्धधर्म २ अशुद्ध धर्म । जिनेश्वर भगवान कथित साधु और श्रावकका धर्म वह शुद्ध धर्म जानना । अथवा आत्माका स्व स्वप्नाव वे शुद्ध धर्म जानना ।

श्री तीर्थंकर महाराजने श्रावकके लिये समकित मूल १०

वृत्त प्रकाशे हैं, और यति साधुके लिये पंच महाव्रत और
उष्ण रात्रिभोजन विरमणव्रत, प्रकाशे हैं । पुण्य करणीर्भ
सापेक्ष बुद्धिसे देखते मोक्ष प्राप्तिमें कारणभूत है । अतः
एकांतता न पकड़ना । सवर करणी उपादेय (आदरणीय) है,
जिससे आत्माको लगते कर्म रुकते हैं, उसको सवर करते हैं ।

दुष्टा.

द्रव्य क्षेत्रने काल भाव, योगे धर्म सधाय ॥
निमित्त सेवो शुद्ध जेम, कर्म कलंक कटाय ॥५॥

भावार्थ:—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके योगसे धर्म
साधा जा सकता है । हे भव्य जने ! शुद्ध निमित्तको सेवो कि,
जिससे आत्माको लगा हुआ कर्म कलंक दूर हो जाय । सुष्ठो !
स्मरण रखो कि, भले निमित्तके योगसे आत्मा धर्म यान और
शुक्ल-यान भ्या सकता है । सामत समयमें शुक्ल यानका विरह
है, तो भी धर्म-यान तो है । सत्संगत करना ए धर्म साधन
करनेमें उत्तम कारण है । जिसके संगसे आत्मा आर्त्त-यान
और रौद्र-यानमें पड़े, वैसे निमित्तका त्याग करना चाहिये ।
जैसे २ निमित्त मिलते हैं वैसेही आत्मा बन जाता है । जैसे
पापाणको मुर्यका आतप लगते पापाण उष्ण हो जाता है,
और रात्रिके समयमें शीतकालमें पाछेके पुद्गलका
तयोग होते पापाण ठंडा हो जाता है । ५ आत्म-योग

वैरागीकी सगति होनेसे आत्मा वैरागी होता है, और आत्माको मिथ्यात्वीकी सगत होनेसे मिथ्यात्वी हो जाता है । इसी कारणसे तीर्थंकर महाराजने आज्ञा की है कि, अन्यदर्शनीका विशेष परिचय न करना । क्योंकि जैसी सोचत वैसी असर होनी है, वास्ते कर्म बढ़नेके कारणोंका त्याग करके कर्म नष्ट हो, वैसे मिलाना चाहिये । याग्वार सद्गुरुकी वाणीका श्रवण करना, वैराग्यजनक पुस्तकें वाचना, जिससे समझितकी श्रद्धा हो वैसे पुस्तक वाचना, और जिससे आत्मा शांतिपामे वैसे पुरुषकी सगति करना चाहिये । अच्छा अमीर हो तो भली प्रकार धर्मसाधन हो सगता है; वह भी एक निर्मित है । आत्मार्थी जीवोंने विशेष करके श्रीके सगता त्याग करना चाहिये, और आत्माका हित हो वैसी दृष्टि करना चाहिये ।

सत्सगम जो पामिये, प्रगटे पुण्य पसाय ॥

कारणे कारण नीपजं, वाढळने जेम वाय ॥ ६ ॥

बड़े पुण्यके योगसे सत्समागम होता है । सत्समागम हो ते आत्माके मूल स्वभावका ज्ञान होता है, और आत्मा जानता है कि, अहो ! मैंने इतना समय अज्ञानदृष्टामें गँवाया । मैं परब स्तुमें सुखकी आति करता हूँ, परन्तु परबस्तु जो पुद्गल ये मेरा नहीं है । वह पुद्गलद्रव्यसे मैं पृथक् हूँ । पुद्गल जड़ वस्तु है, उसकी सगत करनेसे मैं चौरासी लक्षजीवायो निर्मे महारौरव दुःख भोगता हुआ भटकता हूँ । ये पुद्गल

द्रव्यकी संगति करना ठीक नहीं । चांदी, सोना, हीरा, मोती, कर्म ये सर्व पुद्गल द्रव्यसे भिन्न हैं । आत्मा अरुपी है और पुद्गल द्रव्य रूपी है । तो रूपी द्रव्यके साथ अरुपी जो आत्मा उसकी संगत करना योग्य नहीं है । पुद्गल द्रव्यकी आत्मा से भिन्न जाती है । और यह पुद्गल द्रव्य आत्माके शत्रु समान है, वास्ते शत्रुभूत पुद्गल द्रव्यकी संगत कौन सुख मनुष्य धारे, और शत्रुभूत पुद्गल द्रव्यके साथ मीति करते दुःख पाना यह निश्चित है । जहां शत्रुभूत पुद्गलको अपना मानने में आता है, तत्पर्यंत मुक्ति सुखकी आशा न रखना । जो भव्य जीव इस संसारको असार गिनते हैं, और मुक्तिपदको सार मानके वे प्राप्त करने प्रयत्न करते हैं उनको धन्य है । आत्मा अनंत सुखदा भोक्ता है । परन्तु पुद्गल द्रव्यकी संगति करनेसे आत्माको चौरासी लक्षजीवायोनिमें भ्रमण करना पड़ता है, और महा भयकर दुःख सहन करना पड़ता है । इस लिये हे भव्यजीव ! तुम परकी संगति मत करो, और स्वतः में रहे हुए ज्ञान, दर्शन और चारित्र गुणोंकी संगति करो । स्वस्वभावमें रमण करना यही हितकारक है । बहुत भव्य जीव स्वस्वभावमें रमण करके मुक्ति पद पाये हैं और फिर पाँयगे, तथा महाविदेह क्षेत्रमें पाते हैं । वास्ते सुझाने पाद रखना कि, सत्सगम अत्यंत हितकारक है । उस पर भी आनन्दघनजी महाराज कहने हैं कि. जिसको

ज्ञाति स्वरूप पाना है, उसने इस अनुसार वर्तना ।

शुद्ध आलंवन आदरे, तजी अजर जजालरे ॥
 तामसी वृत्ति सवि परिहरी, भजे सात्त्विकी शालरे ॥५॥
 दुष्ट जन सगति परिहरी, भजे सुगुरु मतानरे ॥
 जोग सामर्थ्य चित्त भावजे, धरे मुगति निदानरे ॥६॥

इत्यादि वाक्य सत्संगम करने प्रेरणा करते हैं, और दुष्ट जन सगति का त्याग करना कहते हैं । परन्तु जैसा जीवका भाग्योदय होता है, वैसी सगति मिलती है । बाबा, खाखी, जोगी, सन्यासी, पादरी डुडकादिक कि, जो भीतरागके वचन विरुद्ध उपदेश देते हैं, उन्हींकी सगति न करना । नाटक प्रेक्षणादिसे आत्मा परभाव में रमण करके पापराशि संपादन करता है, वास्ते वे न देखना । विशेष क्या आत्मस्वभावसे पर पुद्गल स्वभाव उसमें रमण वह पर सगति है । इस ससागमें इस नेत्रोंसे जो वस्तु दिखाई देती है, वे पुद्गल वस्तु हैं, उसकी सगति करना आत्माको अयोग्य है । सधर कि, जैसी सगति करें वैसा फल पावें । जडकी सगत करेतो जडपना पावें वास्ते पुद्गल द्रव्यकी सगति न करना इसमें सार है । व्यभिचारका त्याग करना चाहिये । जो लोग मिथ्यात्वी हो उसकी सगति न करना ।

॥ दुहा ॥

अग्नि पासे तापतां, तापज लागे जेम ॥

सद्गुरु वाणी सुणतां, अनुभव जागे तेम ॥७॥

भारार्थ:-जैसे अग्नि पास तापते अपने शरीरको जलता लगती है । वैसे सद्गुरु वाणी सुनने आत्म स्वरूपका अनुभव जामृत होता है, सद्गुरु महाराजकी वाणी श्रवण करते मालूम होता है कि, ये आत्मा अनादि कालसे र्म सयोगसे चतुर्गति रूप ससारमें भटकता है, और महा रौर दुःख पाता है। वास्ते वह ससारमें न भटके वैसा करना चाहिये। आश्रवकी करणी करनेसे ससारमें पड़ता है, और सवरकी करणी करनेसे मोक्ष सुख मिलता है। इस शरीरमें आत्मा व्यापक है और वह शरीरसे भिन्न है। आत्माका लक्षण शुद्ध चैतन्य है। जैसे मोक्षमें परमात्मा निर्मल है, वैसा अपना अपना आत्मा भी निर्मल है, परन्तु अभी कर्मसे कलकित हुआ है। आत्मा नित्य और अनित्य है। एकांनसे आत्मा नित्य मानते भी मिथ्यात्व लग सकता है।

कितनेक लोग ऐसा मानते हैं कि, जीवोंको बनानेवाला परमेश्वर है, वह मानना व्यर्थ है।

यदि जीवोंको बनानेवाला परमेश्वर कहा जाय तो ईश्वरको बड़ा फलक लगे और ईश्वरत्व नष्ट हो जाय। प्रथम तो

हम यह पूछते हैं कि, जीवोंको बनानेका इश्वरको क्या प्रयोजन था ? क्या जीवोंको बिना बनाये इश्वरको चैन न पड़ता था ? और जब जीव न थे तब इश्वर क्या करता था ? ये उभयपक्ष-मसं एकमात्र भी उत्तर न दे सकोगे। किन्तु यदि जीवोंको इश्वरने बनाये ऐसा तुम कहोगे तो हम पूछते हैं कि, इश्वर रूपी है या अरूपी ? यदि रूपी कहोगे तो कर्मकल्मषित हुआ। सत्य कि, बिना पुद्गल द्रव्यके रूपीपना नहीं घट सकता, और यदि इश्वरको अरूपी मानोगे तो अरूपी ऐसा जो इश्वर उससे किस प्रकार शरीरधारी रूपी जीवकी उत्पत्ति हो सके ? उत्तरमें कहोगे कि कुछ नहीं। तब जीवोंको बनानेवाला भी कोई नहीं, ऐसा हम कहते हैं। जीवोंको इश्वरने बनाये ऐसा माननेमें कुछ भी प्रमाण नहीं है।

यह दुनिया अनादि कालसे है।

दुनियाको बनानेवाला कोई नहीं।

जीवोंको बनानेवाला कोई नहीं।

कर्म अनादि कालसे जीवके साथ लगा है।

जीवोंको मुख दुःख इश्वर नहीं दे सकता।

कर्मसे जीव दुःख पाता है, और एक शरीरसे दूसरे शरीरमें प्रवेश करता है।

आम स्वरूप जाने बिना ओरको नहीं कहा जा सकता।

जो जानता है वेही जानता है। वास्ते आत्म स्वरूप जानने-

का विशेष करके प्रयत्न करना । कोई मतवादी ऐसा कहता है कि, आत्मा मस्तकमें रहता है, कोई मतवादी ऐसा कहता है कि, आत्मा नाभीमें नव कमलकी पाखंडी है, बड़ा रहता है, कोई ऐसा कहता है कि, आत्मा सर्व जीवोंका एक है, एक मतवादीयोका अज्ञान दशामें मानना बड़ झूठ है ।

रित्नेका ऐसा कहते हैं कि, आत्माकी परमात्मावस्था अर्थात् परमेश्वर समान अवस्था नहीं होती, ऐसा जो वादी कहता है, वह भी झूठ है । आत्मा कर्म रहित होनेसे परमात्मा अर्थात् परमेश्वर हो सकता है । आत्माका स्वरूप स्याद्वाक्य रीतिने गुरुगमद्वारा जानना, जानने पश्चात् आश्रयका त्याग करना । कथा है कि, “ज्ञानस्य फल विरतिः” आत्म स्वरूपज्ञान होने बाद व्रत, पथरखाण, चौदह नियम धारना, पंच महा-व्रत धारण करना, श्राद्धके वारह व्रत धारण करना, सामा-दिष्ट-भक्ति-यजन करना, प्रभु पूजा करना इत्यादि विगति भीष्ट प्राप्ति होती है, और विरतिका फल निर्जरा है, और कर्मकी निर्जरा होते, आत्मा कर्म फल-रहित होकर मोक्षगतिको पाता है । वास्ते आत्मस्वरूप पहिचानने प्रयत्न करना ।

प्रश्न—ज्ञानसेही मोक्ष हो तो फिर क्रिया करनेकी क्या आवश्यकता है ?

उत्तर—“ज्ञान क्रियाभ्या मोक्षः” ज्ञान और क्रियासे मोक्ष है । परन्तु केवल ज्ञानसे मुक्ति नहीं होती । ज्ञानसे नवतत्त्व,

सातनय, सप्तभगी, पद्मद्रव्य, चार निक्षेपादि जाने, निगोद, नरक, तिर्यच, देवताके भेद तथा उर्नाका स्वरूप जाने, मोक्ष स्वरूप जाने, आत्मा कर्मसे दुःखी होता है, ऐसा जाने, और कर्मका नाश सवरसे है, परन्तु सवरकी करणी न करे और आश्रवण सेवन करे तो, श्रुति किस प्रकार हो ? अल्पज्ञता नहीं हो । ज्ञानसे आश्रवकी शत्रुभूत मानकर छोड़े, और व्रत, पचहत्वाण, सामायिक व्रत आदि धर्मक्रिया करे, ज्ञानाभ्यास परे तो कर्मका नाश हो सक्ता है । परन्तु अकेले ज्ञानसे श्रुति होना दुर्लभ है । जैसे—फोई मनुष्य जानता है कि, अहमदाबादसे पालीताने यात्रा करने जाना हो तो अगुरु रास्ते होकर जानेसे पहुँचते हैं, ऐसा आप जानता है, मगर चलनेका प्रयत्न तो करता नहीं, वो किस प्रकार पालीताने पहुँच सके ? हा अल्पज्ञता न पहुँच सके । वैसे—ज्ञानी ज्ञानसे जानता है कि, मोक्ष नगरीमें जाना हो तो वे नगरके दो मार्ग हैं । उसमें एक बड़ा रास्ता है, इस मार्गसे होकर जानेसे सत्वर पहुँच सकते हैं । दूसरा मार्ग छोटा है, इस मार्गसे होकर जाते बहुत समय लगता है । अब आप जानता है तो भी, उक्त रास्तोंमेंसे कोईभी मार्गसे जानेका प्रयत्न नहीं करता । वह मान जाननेसेही मुक्ति नगरीमें किस प्रकार जा सके ? यदि वह दोनों रास्तोंमेंसे कोईभी रास्तेसे होकर जानेकी क्रिया करे तो मुक्ति नगरमें पहुँच सके । वास्तो प्रिया करना भी आवश्यक है । अब मुक्ति नगर जानेके दो रास्ते बता-

ते हैं। एक देशविरतिपना अर्थात् श्रावक धर्म, दूसरा सर्व वि-
रतिपना अर्थात् साधु धर्म। ये दो रास्ते हैं। शनित्त हो तो
साधुव्रत अंगीकार करनेसे आसन्न मुक्ति नगरमें पहुँचेंगे।
तथा साधु धर्म पालनेकी शक्ति न होतो श्रावकके वारहव्रत अं-
गीकार करना, ये उभय न हो सके तो समकित सदृष्टि क-
रना। शुद्ध देव, शुद्धगुरु और शुद्ध धर्मकी श्रद्धा करना।
यह समकित भी मोक्षसुख देनेको समर्थ है। ये तीन सिवाय
मोक्ष नगरीमें जानेका चौथा रास्ता नहीं दिखाई देता। वास्ते
ज्ञान और क्रिया ये दोनोंसे मोक्ष होता है। कोई मनुष्य मोदक
बनानेकी अथवा दवा बनानेकी विधि जानता हो, यदि वह
मोदक और दवा बनानेकी सामग्री संपादन करके क्रिया करे तो
मोदक तथा दवा बना सके। परन्तु क्रिया न करे तो दोनों न
बन सके। कहा है कि:-

यतः

जाणतो विहु तरित काइअ जोग न जुंजइ जोड ॥
सो बुझई सो एणं नाणी चरण हीणो ॥ १ ॥

भावार्थ.—पानीमें तिरना जानता है, तो भी समुद्रमें अ-
थवा नदीमें गिरकर, यदि तिरनेकी क्रिया न करे और हाथ
पाव न दिखावे तो तिरना जाननेवाला आप दूरे। एव ज्ञानी
भी मोक्षका उपाय जानता, है तो भी तदनुसार वर्तता नहीं तो

उह भी संसार समुद्रमें डूबता है । इस मुनासिब उपदेग मना-
कर ग्रथमें सह्यायधानी श्री मुनिमुग्गमुरि मदारान कहने हैं ।
फिर अष्टमम कहा है कि —

हयं नाण क्रिया हीण, हया अन्नाणओ निया ॥
पामतो पगुलो ददो, धार माणोअ अयओ ॥१॥

क्रिया रहित ज्ञान हीन हुआ समजना भोग पान गतिही
क्रिया भी हीन हुई समजना । जैसे-दग्धने हुए भी पशु पक्ष
हुआ और टोटता हुआ अयजग । — जैसे जैसे क्रिया पान
अफेला ज्ञान कुछ उपयोगम नहीं आ सता ।

इस स्थानपर विशेष विवेचन किया जाता है । थोड़ा पशु
और भय अरण्यमें थे । उस समय एक बूढ़ा दावानल चुन्ना,
अब अधा नहीं जानता कि, किस ओर जाना और पशु जा-
नता है, परन्तु 'चलनेकी शक्ति नहीं है' । यदि वे वंश पक्ष्म
एक दूसरेकी सहायता दिया यर्ने तो दोनों मरजाय । परन्तु
पशु अरेको कहता है कि, भाई ! मैं जानता हूँ किस ओर जाता ।
पर चूँ सफनेकी शक्ति मेरेमें नहीं है । आ यदि आप चलो
और मैं आपके उपर बैठु तो तुम और हम बच सकें । जवा
बद पान मजूर करके पौंससे चले तो बच सकें । एव ज्ञान
और क्रिया ये दोनोंका यदि मिलाव होतो हस्ति नगर पहुच
सक । अथ समान क्रिया जानना और पशु समान पान जा

नना । एउ पूर्वाचार्य दृष्टान्त घटाते हैं । नान ज्ञानावरणी कर्म-
का क्षय होनेसे प्रगट होता है ।

प्रश्नः—क्रिया आत्माके घरकी है, या पुद्गलके घरकी है ?

उत्तर—निश्चय कर देखते क्रिया पुद्गलके घरकी है, और
तान यह आत्माका गुण है । जब मिद्ध स्थानमें जीव पहुँचकर
परमात्मरूप होता है, तब उस समय जीव अक्रियता पाता है ।
सक्रियता जडानक कर्म है, वहानक है । जब सपूर्ण कर्मका क्षय
होता है, तब अक्रियता प्राप्त करसक्ते हैं । क्रिया मुक्ति प्राप्त
करनेमें सहायकारी है । खाना, पीना इत्यादि अनेक क्रियाएँ
नियाम देखनेमें आती हैं, उसमें मुक्ति देनेकी शक्ति नहीं
है । परन्तु जिस क्रियासे आत्माकी मुक्ति हो सके उस क्रि-
याका अवलम्बन करना चाहिये, और वह क्रियाको शुद्ध क्रिया
बुझना चाहिये । जैसे—आँख दुग्ने आई हो तब आँखमें लगे
हुए उष्ण पुद्गल उन्हेके नाशके लिये शीत पुद्गलका स-
योग सुग्मा इत्यादि कारण है—वैसे आत्माको लगे हुए कर्म
रूप पुद्गल उसके नाशके लिये क्रिया कारण भूत है । पर-
न्तु याद रखना चाहिये कि, ज्ञान पूर्वक क्रिया इष्ट फल दे
सक्ती है । जैसे कोई मनुष्यने किसीके घर जाकर मोदक,
दूधपाकादिका भोजन लिया—पश्चात् उसकी परजी हुई कि, अ-
पने मोदक तथा दूधपाक खाना, एउ निश्चयकरके दूध मिलाने
लगा, घी मिलाया, परन्तु मोदक तथा दूधपाक किस प्रकार

बनता है, यह तो जानता ही नहीं। अतः अब विचारा अकेली क्रियासे किस प्रकार मोड़क उना सके ? अब हेय, नेप और उपादेयके ज्ञान सिद्धाय मुक्ति नगरी जानेके लिये अटपट जो क्रिया करना बड़ा अयुक्त है। ऐसा समझकर उस मुताविल करनेसे बहुत फायदा होता है।

प्रश्न — यत्र जो होते हैं उसका अर्थ जाने बिना भी मा जपनेसे फलकी सिद्धि होती है। अब बिना समझे भी क्रिया करनेसे इष्ट फलकी सिद्धि होती है, तो यह कैसे ?

उत्तर—यत्रके धारमें तुमने बड़ा बड़ा जाना। मन्त्रोंके अन्तरमें ऐसी सत्ता रही है कि, वे बिना समझे भी विधिपूर्वक जाप करनेसे इष्ट फल दे सकते हैं। परन्तु वैसा नियम प्रत्येकमें नहीं होता। मन्त्री विधि भी उपायरजानना पड़ती है। नहीं तो उलझी विधि यदि हो तो अनिष्ट फल प्राप्त होते हैं। अब प्रत्येक यात्रत समझके उसकी प्रवृत्ति करना चाहिये, और जो क्रिया करनेकी है, वह बिना समझे नहीं होती। यत् किंचित् भी समझ तो होती है। छोटा बालक रोगान्त्रिसे भी अपना मनोवांछित दिखाने प्रयत्न करता है। अब कोई मनुष्य कुछ क्रिया करता है, उसका फल क्या है, वह जानकर प्रवृत्ति करता है। क्रिया पाच प्रकारकी बताई है।

॥ दुहा ॥

अनन विष गरल थके, चार गतिमें भ्रमत ॥

तद्धेतु अमृत थके, केवल ज्ञान लहंत ॥

प्रथमकी ए तीन क्रिया करनेसे चारगतिमें भटकना पड़ता है- और तद्धेतु तथा अमृत क्रिया करनेसे केवल ज्ञान पा सकते हैं । वर्तमान दिपम काल है । चित्तनेक जीव क्रिया करनेसे कायर बनके क्रियाका ड उठा देते हैं, वह अशुभव है । समझ कि श्रीमद् योगविजयजी उपाध्याय कहते हैं कि:-ज्ञानपण्डित्या परीखीषणी, ज्या बहु क्रिया व्याप । समझके क्रिया करनेसे विशेष लाभ होता है । ज्ञान और क्रियासे करके मोक्ष है । मोक्षदशा प्राप्त करनेमें ज्ञानभी मुख्यता और क्रियाकी गौणता जानना । श्रीरत्नशेखर मरि महाराजभी कहते हैं कि:-

ज्ञानच भवद्वये पिहितावहं

प्राय स्तस्मा देवेष्ट कार्य सिन्धे ॥

अन्यथा तद्वैपरित्यापत्ते-

अनुभव सिन्ध चेदं सर्वपाम् ॥

इत्यादिसे ज्ञानकी मुख्यता सिद्ध होती है । दोनोंका अवलंबन करना उसमें सार है । ज्ञान और क्रिया इसमें ज्ञान-पद प्रथम रखनेका कारण यह है कि, ज्ञानसे क्रिया हो सकती है । बिना समझे प्रवृत्ति नहीं होती । वास्तेही ज्ञानपद प्रथम करनेमें आया है । ज्ञानकरके आत्मस्वरूप जाने पश्चात् आत्मा-

की जो मोहदशमें प्रवृत्ति होतीथी वह बंध पड़ती है । और मुक्तिमें जानेके लिये रक्षि होती है । ज्ञानसे ससार जलते अग्नि समान मालुम होता है, और ज्ञानसे आत्मस्वरूपमें रमण-ता हो सचती है । वास्ते भव्यजीवोंने गुरुगम ज्ञान मिलाने प्रयत्न करना । ज्ञान प्राप्त किये पश्चात् सहज चिंतन करते आत्मानुभव होने लगेगा, आत्मानुभव होते जो मुख होगा वह अन्यत्र आगे नहीं कहा जा सकेगा ।

दुष्ट

चक्रोर निहाळीने, आनद पाये जेम ॥
सद्गुरु वाणी सृणता, भवि मन आनद तेम ॥ ८ ॥

चक्रोरपक्षी चद्रको देखकर आनदित होता है, वैसे सद्गुरु महाराजका मुख देखते, वैसेही उन्कोसी वाणी श्रवण करते, भव्य जीवोको आनद होता है । सद्गुरुको देखत जिसके हृदयमें हर्ष उत्पन्न नहीं होता वे जीव दुर्भव्य जानना । श्री सद्गुरु जगम तीर्थ है, तीर्थ भी सद्गुरु समान कोई नहीं है । स्थावर तीर्थसे भी सद्गुरु विशेष पूज्य है । तत्र कि स्थावर तीर्थकी पूज्यताकी श्री सद्गुरु पहिचानाते हैं । मुनि मार्ग और दुर्गति मार्गका स्वप्नभी श्री सद्गुरु बताते हैं । मितनेक जीव अपने आप पोधी बाचकर तत्त्व पाये ऐसा अभिमान धारण करते हैं, परन्तु उसेसे विशेष आत्म हित नहीं होता । बिना सद्गुरुके उपदेशके

उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता । सद्गुरुके मुखकी वाणी-
 से जो आत्महित होता है, वह लाभ अपने आप पुस्तक
 राखनेसे नहीं होगा । जिसकी सद्गुरुपर श्रद्धाभक्ति कम,
 उतनाही उसको धर्म प्राप्तिमें अल्प फल होता है । बिना
 गुरुके धर्मभी प्राप्ति होना दुर्लभ है । जिसको गुरुपर श्रद्धा
 है, उसने थोड़ा जाना तो भी बहुत जाना, अल्प धर्म सेवनभी
 अधिक फल देगा । बिना गुरुके स्वच्छटी जीवोंका आत्मा क्षार
 क्षेत्र समान जानना और गुरुपर पूर्ण श्रद्धा है, ऐसा श्रावक
 अगर साधु जिष्योंका आत्मा उन्मत्त खेतके सदृश जानना ।
 जिसमें धर्म प्राप्ति हुई हो ऐसे धर्माचार्यका हृदयमें पारवार्
 स्मरण करना । जिस गुरुने अपने उपर बहुत उपकार किया
 है, उन्हींकी अत्यन्त शक्ति करना । उन्हींका मन सदा प्रसन्न
 रखना । उन्हींकी आज्ञाका उल्लंघन न करना । गुरुभी देखसे
 भी अधिक शक्ति करना । जिसको सद्गुरु उपर श्रद्धा नहीं
 उसको मुक्ति उपरभी श्रद्धा नहीं है । जिसने सद्गुरुका
 अनादर किया, उसने मुक्तिकाभी अनादर किया । पंचमहाव्रत
 धारी, धर्मज्ञानजायन् श्री सद्गुरुको पुनः २ विनयपूर्वक वन्दन
 करना, उन्हींकी वैयास्य (सेवा चाकरी) करना, श्री सद्गुरुको
 आहार, पानी, वस्त्र, पात्र, पुस्तकादिसे प्रति लाभना । श्री सद्-
 गुरु कल्पवृक्षसेभी अधिक है, कल्पवृक्ष मुक्ति नहीं दे सक्ता
 और श्री सद्गुरु तो मुक्ति देनेको समर्थ है । श्री सद्गुरु

चिंतामणि रत्नसे भी अधिक है । चिंतामणि रत्न मोक्ष सुख नहीं दे सक्ता और श्री सद्गुरु उपदेशद्वारा और उन्‍होंने कथनानुसार चलनेसे-वर्तनेसे मोक्ष सुख भी प्राप्त करवाते हैं । श्री सद्गुरु मर्यसे भी अधिक है, मर्य बाह्यवरतुषो प्रकाशित करता है, और श्री सद्गुरु तो आत्मा तथा उसके अनंत गुणोंका गोप्य देकर हृदयमें प्रकाश करते हैं । श्री सद्गुरु चंद्रसे भी अधिक है । सब कि चंद्रकी जो शीतलता है, उससे अधिक श्री सद्गुरु समता करके शीतल है । चंद्र तो मात्र रात्रिके समयमें प्रकाश करता है, और श्री सद्गुरु तो रात्रि और दिनमें भी भव्य जीवोंको ज्ञानसे करके प्रकाश करते हैं । श्री सद्गुरु वहिसे भी अधिक है सब कि, अग्नि तो एक्केद्रि है, और वह कुछ कर्म जलाने समर्थ नहीं है । और सद्गुरु तो ध्यानाग्निसे परम काष्ठको जलाके भस्म करते हैं । श्री गुरु जलसे भी अधिक उत्तम है । सब कि, जल तो मेघ रूपसे आकाशमें उपर चक्कर नीचे पड़ता है, परन्तु श्री सद्गुरु तो गुणस्थान पर चढ़ते नीचे नहीं पड़ते । लोकके अग्रस्थानमें कर्मरहित होकर निवास करते हैं । श्री सद्गुरु मेम्पर्वतसे भी श्रेष्ठ और धैर्यवान् है । स्वपर भव जल तारक दर्शनका लाभ महत् पुण्यके योगसे ज्ञानके समुद्र समान श्री सद्गुरुको त्यागदित होते हैं, ५ ७७

अनंत सुखमय शाश्वत पद पाते हैं । श्री सद्गुरुको देखते विनय-
 योनेने खड़ा होना, तत्पश्चात् खमासमण पूर्वक सुखशाता
 पूजना, चरण कमलमें मस्तक रखना, हर्षसे प्रियपूर्वक
 सेवाभक्ति करना, मनमें ऐसा विचारना कि, अहो ! आज
 मेरा दिन सफल हुआ । अहो ! आज मैंने मनुष्य जन्म पायेका
 फल ग्रहण किया । “सद्गुरोर्दर्शनात् शांतिः” आज मैंने सच्ची
 शांति ग्रहण की । अरे पापजर्मरूपी सर्प ! तुम दूर जाओ ।
 सब्र कि, गरुड समान श्री सद्गुरुके उपदेशने मेरे हृदयमें
 प्रवेश किया है । हे जन्म जरा मरणके दुस्वरूप मृगो ! तुम
 अब सत्वर भाग जाओ । सब्र कि, केशरी सिंह समान श्री
 सद्गुरु अब आये हैं ।

हे दुर्वासनाए ! अब तुम मनमेंसे निकाल जाओ । नहीं
 तोभी अन्तमें श्रीसद्गुरु वचनामृतसे तुमारा नाश होगा । अना-
 दिकालसे मेरे साथ रहनेवाले क्रोध, मान, माया, लोभ रूप
 कुमित्रों ! अब तुम भाग जाओ । सब्र कि, अब तुम मेरे शत्रु
 हो । एव श्रीसद्गुरु वाणीसे मैं जानता हूँ । कर्मसे बने हुए हे
 शरीर ! अब मुझे मोक्ष प्राप्तिमें सहायक हो । सब्र कि, अब
 मुक्तिमें जानेके लिये सद्गुरु सार्थवाहका समागम हुआ है ।
 अहो आज चिंतामणि रत्नसेभी अधिक लाभ हुआ ! आज मैंने
 श्रीसद्गुरु रूप कल्पवृक्षका दर्शन किया । श्री सद्गुरुकी श्रद्धा
 भक्ति फल समान है । श्री सद्गुरुके वचन रत्नवत् हृदय

सद्गुरु सभाजकर रखुगा । श्री सद्गुरु जिस मुताबिक कहेंगे
 उस मुताबिक चर्तुगा । श्री सद्गुरुका चारबाग सयोग होना
 मठिन है । नास्ते अरमें कैसे ममाड रह ? अहो ! श्रीसद्गुरुने
 पचमेरु समान पचमहात्रत धारण किये हैं, अहो ! उनोके
 सामने गृहस्थाश्रमी, मोही, लोभी, पापारभी ससारको
 असार जानते नृपभी उसमें पढ़ रहनेवाला मैं क्या हिसारमें
 हूँ ? कहा मेरपरत और कहा सरमेका टाना, कहा नर्य
 और कहा त्रयोत । छुन्न महा पापी जीउको तारने श्रीसद्गुरु
 जहाज समान है । अहो कृपा समुद्र सद्गुरुको मेरी क्या
 अपेक्षा है । तोभी मेघयन् उपदेश छिटु मर उप रपीछे हैं ।
 ऐसी सद्गुरुसी मेरे उपर कृपा है । अहो श्री सद्गुरु कर्मरूप
 काट जला टालनेके लिये चट्टि-अग्नि समान है । कर्मरूप
 काट जला टालनेका चन्दि समर्थ नहीं है, और श्रीसद्गुरु
 समर्थ है । श्री सद्गुरु महाराजके पूर्व पुण्योन्मत्ते क के
 मैंने दर्शन किये । कला दे रि —

॥ दुहा ॥

श्रीसद्गुरु दर्शन बिना, जीव भट्कयो नमर ॥
 श्रीसद्गुरु दर्शन करी, समज्यो वर्म विचार ॥ १ ॥
 सद्गुरु वचनामृत वली, भवोभव ताप शमाय ॥
 सद्गुरु वचने स्थिरजे, मुक्ति कस्तल न्याय ॥ २ ॥

पद २ कंठक वृक्षनो, संयोग सहेजे थाय ॥
 कटपवृक्ष संयोगते, दुर्लभ जाणो भाय ॥ ३ ॥
 भक्ति बहुमाने करी, सेवो भवि गुरु राय ॥
 जिनवाणी श्रवणे सुणी, लहेशो मोक्ष उपाय ॥ ४ ॥
 जड चेतनने जाणता, श्रीसद्गुरु महाराज ॥
 पंच महाव्रत पाळता, जाणो भव जल जहाज ॥ ५ ॥
 तन मन धनथी जेहने, प्यारा सद्गुरु नित्य ॥
 गुरुविनयी शिनसुख लही, होवे शुद्ध पवित्त ॥ ६ ॥

इत्यादि । इस ससारमें सारमें सार मंत्रीका स्थानभूत श्री
 सद्गुरु ६ । अन्योंने मोक्षकी प्राप्तिके लिये श्री सद्गुरु द्वारा
 र्म सेवन करना । श्री मुनिश्वरको गुरु नहीं माननेवाले जी-
 वोंकी सद्गति होना दुर्लभ है । श्री सद्गुरुसे छुट जीव
 बारबार ससार समुद्रमें इधर उधर दुःखी होने भटकते हैं ।

श्रीसद्गुरुका स्मरण, भक्ति, गह्वान, येही सच्चा मोक्षका
 उपाय है ।

ससार तिरने जो समर्थ हो, ऐसे सद्गुरुका आधार
 अत्यंत पुण्यसे प्राप्त होता है ।

॥ दुहा ॥

मान सरोवर हंस ज्युं, मुख्याने जिस अन्न ।

सद्गुरु वाणी सुणता, हरखे भवि जेम मन॥७॥

मान सरोवरको देखकर हस जैसे आनंदित होता है, और भुधातुर मनुष्य अन्नको देखकर हर्षित होता है, वैसे पंचमहाव्रतधारी, जिनेश्वरकी आज्ञानुसार उपदेश दाता, श्रीसद्गुरुकी वाणी श्रवण करते भक्तोंके हृदयमें हर्ष होता है। कमलपत्र वत् ससारके प्रेममें लुब्ध नहीं होते। मेरु समान धीर है। समुद्र समान गभीर गुणरत्नके शोभित है। आकृतिसे चंद्रमाली मैत्र्यताकोभी जीतनेवाले हैं। कुदेव, कुगुरु, कुधर्मरूप मिथ्या-त्यके टालनहार हैं। व्यवहार और निश्चय नयके ज्ञाता हैं। स्वाहाद धर्मको हृदयमें धारण करके भक्तजीवोंको भी स्वाहाद धर्मके उपदेश दाता है। क्रोध, मान, माया और लोभ यह चार कपायको जीतनेवाले हैं। पंच मेरुके बोझे समान पंच महाव्रतके बोझों को वहन करनेवाले हैं। पंचसुमतिगुक्त श्री सद्गुरु हैं, और पंचम मोक्षगती उसके आराधक हैं। पंच समवायी कारणोंको जीतनेवाले हैं। पंचाचार आप पाळतेहुए अन्य भक्तजीवोंको भी उसका उपदेश देते हैं। पंच क्रियाको जानकर तद्धेतु और अमृत क्रियाके सेवन करनेवाले हैं। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श यह पांच विषयोंके त्यागी सद्गुरु जानना। छ प्रकारके बाह्य और छ प्रकारके आन्तरिक तपके ज्ञाता तथा उसके करनेवाले सद्गुरु हैं। छ साधकों जीवोंका रक्षण करनेवाले हैं। पहरिणुको जीतनेवाले, छ प्रकारकी छानी

दृष्टिके ज्ञाता गुरु महाराज हैं । सात भयके जीतनेवाले, आठ मद्रके टालनहार श्री सद्गुरु हैं । अष्ट प्रवचन माताके सम्यग् रीतिसे आराधन करनेवाले, अष्टमी गतीके अभिलाषी श्री सद्गुरु हैं । नव प्रकारके पाप नियानेके त्यागी, समभावसे रहनेवाले श्री सद्गुरु हैं । नव प्रकार ब्रह्मचर्यकी गुप्तिको धारण करनेवाले श्री सद्गुरु हैं । दश विष समयके आराधक, ग्यारह अंग और बारह उपांगके ज्ञाता, तेरह काठीयाके विजेता, चौदह विशाके खप करनेवाले, चौदह गुणस्थानक त्यागकर पंचम गत्याभिलाषी श्री सद्गुरु हैं । पचदश भेदसे सिद्धके ज्ञाता, सोलह कपायके जीपक, सतरह भेदसे समय आराधक, अठारह हजार शीलागरथके धोरी, एकोनविंश काउसग्न दोषके टालनहार, बीस असमाधि स्थान निवारक इत्यादिक अनेक गुणोंसे फरके बीराजमान श्री सद्गुरु महाराजा ससाररूप समुद्रसे चारित्र्य जहाजसे फरके पार हो जाते हैं । अहो ! ऐसे गुरुका आश्रय जो जीव करते हैं, वह भी ससार समुद्रसे पार हो जाते हैं । सात नय और सप्तवर्गीके ज्ञाता श्री सद्गुरु हैं । गुरुकुल निवासमें रहके रुद्रानसे सर्व उपमाओंके लायक हैं । बहु श्रुतकी उपमाएँ श्री उत्तरा ययन नामके एकादश (ग्यारहवें) अ ययनमें वर्णन की हैं ।

वे उपमाएँ जिसको योग्य हैं, ऐसे गुरु महाराजको देखकर जिसको हर्ष हुए बिना रहे ? जिसको हर्ष हुए बिना न रहे । पंच महाव्रतकी पचीस भावनाएँ फरके जिसने अपने आत्मा

का यान किया है, और व्यवहार तथा निश्चय चारित्र्य स्वरूपके ज्ञाता गुरु महाराज हैं। पापारम्भके कामोभा जिसने त्याग किया है, सिंह समान गर, भाग्य दक्षी सम अद्भुत और वेतालीस दोष रहित आहार ग्रहण करके 'गमेश्वर' विहार करनेवाले श्री सद्गुरुको देखकर जिनेसो हर्ष न हो बह अयोग्य जीव जानना। आर्त्तव्यान और सौष्ट्य गानके मातनहार श्री सद्गुरु हैं। धर्म यान और सद्गुरुओं स्थापित निर्मल करने जाठ कामोभा कय करनेवाले श्री सद्गुरु हैं। दर्तमान कालमें द्रव्य, रोग और भागसे दयगति चारित्र्य पापनेमें महत है। कोमल मध्य प्रेरा दया त्यागकरके शुद्ध कदक पेशादको धारण करनेवाले श्री सद्गुरु हैं। ऐसे सद्गुरुओं देगनर चटे होना, ठो छाय जोटना, तीन समारम्भ देना, सुखनाता पूजा, पनेसी सेगभक्ति करना, और उनेसी दशना अ यत गर्पसे श्रवण करना। श्री सद्गुरुका उपदेश श्रवण करनेमें जिनेसी रचि है, ऐसे भव्य जीवोको रत्नत्तर रत्नदी प्राप्ति होती है। स्वाभाविक रीतिसे उपश्रमपना जासन भव्यात्माओंको होता है, और वेसे जीवोको सद्गुरु दाणी श्रवण करनेके लिये मनमें अत्यन्त रचि वर्तनी है।

दुहा.

मान निहाळी वाळ्यु, रणमल्ये जिम बोध ॥
सद्गुरु पाभी भव्य तेम, अनुभवानो लहे बोध ॥१०॥

जैसे-छोटा बालक अपनी माताका विरह होते शोक धारण करता है, और जब अपनी माताको देखता है, पश्चात् उसको जैसा हर्ष होता है, तथा युद्धमें सुभट्टको शूर व्यापते लड़नेमें हर्ष होता है, वैसे श्री सद्गुरू महाराजको देखते भव्य जीवके मनमें हर्ष होता है, और उससे जीव अनुभव बोध श्री सद्गुरूसे प्राप्त कर सकता है। अनुभव ज्ञान पाते उसको जाननेका शेष कुछ नहीं रहता। पार्श्वमणिके सयोगमें लोह सुवर्ण रूप होता है, परन्तु काष्ठ पार्श्वमणिका सयोग होते सुवर्ण रूप नहीं होता। जिस जीवको सद्गुरूपर प्यार भक्ति-बहुमान है वे जीव अनुभवज्ञानकी योग्यता वाला हो सकता है, बिना योग्यताके धर्मकी प्राप्ति नहीं हो सकती। जो भव्य रागद्वेष रहित हो, मोक्षका अभिलाषी हो, अशुद्ध गुण कारके युक्त हो, लज्जा युक्त हो, अन्यके छिद्र दर्शक तथा कहनेवाला न हो, पक्षपात रहित हो, सत्यका आग्रही हो, विनयवान् हो, जिसको गुरू महाराज उपर विश्वास हो, ऐसा जीव धर्मरत्नकी योग्यतावाला है। बिना योग्यताके धर्म रत्नकी प्राप्ति किसी कालमें नहीं हो सकती।

अब गुरू महाराज कैसे होते हैं वह बताते हैं —

गाथा.

अयतरिसि आलमकड,

करि हरि भारड जचणो अनिआ ॥

सपरभव वारि तारण,

असथ्य सथ्या बहु गुरूणो ॥ १ ॥

कितनेक गुरु लोहेकी नाव समान होने हैं, जेमे लोहेकी नाव आपभी दुबती है और उसमें धँसने वालेको भी डुबोती है, वैसे गुरु ऐसा नाम धारणकर लोगोंकी ठगते हैं, अपना स्वार्थ साधनेके लिये लोगोंको अटम् पन्म समझाते हैं। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रय, सरर, निर्मरा, धष और मोक्षादि पदार्थों का स्वरूप नही जानते, योग्यानीके समान अपने स्वार्थमें लपट ऐसे गुरु लोहेकी नाव समान हैं। ऐसोंका सग न करना, उनका कथन सब असत्य जानना, जोगी, पादरी, दासा आदि सब लोहेकी नाव समान हैं, मास खावे, गीरोंका नाश करे, गांजा भग पीवे तो भी मैं गुरु हूँ पर लोगोंमें व्यवहार कराने, अपि वे झूठे पैसे समान जानना। अब उन्हींको लोहेकी नाव समान किस कारणसे जानना सो घनाते हैं।

प्रथम जोगी विषे विचार करे, कितनेक जोगी आत्म स्वरूपके ज्ञाता नहीं होते, सर्वज्ञ किसे कहना उसका भान नहीं होता, भ्रम लगाना, अन्क जगाना, हर शिव शब्दके उच्चारण मात्रसेही अपनेको धर्म मानते हैं; परन्तु विचारे भगवत्कथित तत्वका स्वरूप नहीं समजते। पापारभके काम करते हैं, हिंसा, झुठ, चोरी, परिग्रहसे निवृत्त नहीं हुए वे विचारे कर्मका नाश किस प्रकार कर सकें ? हरगिज कर्मका नाश न कर सकें, और

चार गतिमें चारवार भटकेंगे वैसे गुरुको मानने वाले जीवभी चारगतिमें भटकेंगे । वावा भी अलक जगाने हैं, भगने वस्त्र धारण करते हैं, कोई तो स्त्रीभी रखते हैं उसको माई कहते हैं, वह दोनोंभी आत्मस्वरूप नहीं जानते, सात नय, नय तन्त्र, पद्मव्यादि पदार्थोंका स्वरूप नहीं जानते, हिंसा, चोरी, परिग्रहमें आसक्त रहते हैं, हर हर आदि शब्दोंको अगर भजनोंको गा जानते हैं, परन्तु तदनुसार वर्तते नहीं । आरम्भादिक कार्यमें सदा निमग्न रहते हैं, संसारी जैसे ससारमें वर्तते हैं, वैसे आप भी वर्तने वाले हैं, अतःएव वहभी लोहेकी नाव समान जानना । अर्थात् विचारे आपभी डूबते हैं, और उन्हींका जिनोंने आश्रय किया होता है वहभी ससार समुद्रमें डूबते हैं । रत्नीस्ति धर्मका उपदेश देनेवाले पादरीभी लोहेकी नाव समान है, सबन कि, पादरी स्त्री सभोग करते हैं, पैसा पास रखते हैं, गौ आदि पशुओंमें तथा पक्षीओंमें जीव नहीं मानते, मास खाते हैं, जीव हिंसा करते हैं, गरीब लोगोंको आजीविकासे लुभाकर अपनी मत-मजहब रूप कपट जालमें फँसाते हैं, पादरी ईश्वरको मानते हैं, और उस ईश्वरका इशु पुत्र है, और उसकी माता मरीयम है, ईश्वरने दुनियाको पैदा की ओर वे दुनियाको बने लगभग सात हजार वर्ष हुए हैं, ऐसी उन्हींकी मान्यताएँ हैं । परन्तु विचारे समजते नहीं कि, ईश्वरको तो और पुत्र होगा ? ईश्वर तो निराकार है, तो निराकारसे साकारऐसे इशुकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । यतः

‘निराकार सकाशात् साकारस्य उत्पत्तिर्न भवति’ अर्थात् निराकारसे साकारकी उत्पत्ति नहीं होती। यह दुनिया अनादि कालकी है, दुनियाका कर्ता कोई नहीं है और दुनियाका किसी कालमें नाशभी न होगा। इश्वरने दुनिया बनाई है ऐसा कथन वे असत्य होता है। सब्ब कि, इश्वर तो रागद्वेष रहित निराकार है, उसकी जगत् बनानेमें प्रवृत्ति न हो, और उससे दुनिया न बने यह स्वाभाविक है। अन्य जीवोंको मारकर उसके शरीरका भक्षण करना उससे महापाप होता है, वास्ते ख्रीस्ति धर्मभी असत्य है, उसका सग न करना और सुगुरुका सग करना। फकीर भी लोहेकी नाव समान जानना, खुदाको इश्वर स्वीकारते हैं, खुदा सर्वको पैदा करता है, खुदाको नहीं मानता वे दोजखमें जाता है, वास्ते सर्व मनुष्योंने खुदाका शरण अर्गीकार करना। एवं फकीर आदि उपदेश देते हैं, परंतु वे यथायोग्य नहीं। सत्य देव अष्टादश दोष रहित प्रभु उन्हींको रागद्वेष नहीं होत, प्रभु किसीको उत्पन्न नहीं करता, इस विषयमें विशेष जाननेकी आवश्यकता होती हमारी बनाई हुई “जैनधर्म और ख्रीस्ति धर्मका मुकाबला” नामक पुस्तकमें “जैन धर्मकी सत्यता” नामक पुस्तक वाचना उसमें इश्वर सृष्टि कर्ता नहीं है, इस विषयमें भली भाँति विवेचन किया है।

हे शिष्य ! शरण कर—इस ससारमें किसि समयमें राग-द्वेष नष्ट होनेवाले नहीं है, रागद्वेष और मिथ्यात्वसे यह स-

सार सर्वदा व्याप्त रहेगा, यह वचन संसारमें रागद्वेषका अस्तित्व सूचक है। चाहे जितने उपायोंसे भी रागद्वेषका नाश नहीं होता, वास्ते स्वप्नारब्धानुसार स्वआत्मव्यक्तिनिष्ठ रागद्वेष दूर करने प्रयत्न करना उचित है। इस संसारमें कितनेक गृन्गाल समान गुरु हैं, आप संसारिक पदार्थोंको सार गिनकर उसके उपभोगमें मचे रहते हैं, और अपना गुरुत्व मनानेमें अनेक प्रकारकी युक्तियां रचकर भोले जनोंको फसाते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, स्त्री परिग्रहसे आप अलग नहीं हुए, विभ्रान्ति नहीं पाये, वैसा होते भी गुरुनाम बराना ये कपटजात्र हैं, ऐसे साधु आप ब्रह्मचर्य पाळे और उन्हींके गुरुत्वो स्त्रीके सह पलगमें भोग भोगवे, ग्राहजी चाह ।।। ऐसे गुरुओंके लिये नरककी चार पाई तैयार है। कुदेयम देयपना, कुगुरुगो गुरुपना, और कुधर्ममें धर्मपना साधु तथा उन्हींके भक्त मानते हैं। जैसे शृगाल अन्य प्राणीओंको ठगनेमें चतुर है, ऐसे साधु भी आपके मिथ्या आचारसे अन्योंको भक्त बनाकर उसके पाससे पैसे लेकर अपने आचार्यको समर्पण करनेमें कुछ शेष नहीं रखते। उन्हींको गुरु मानना ये संसार-भ्रमण हेतु है। कितनेक महाराज भी अपनी स्वार्थबुद्धि और विषयलालसामें लिप्त रहते हैं। ओरनको अपना भक्त बनाकर उसके पाससे पैसा लेना और व्यभिचार इत्यादि कृत्योंसे स्वर्गीयन व्यर्थ गँवाते हैं। जहाँ तक स्त्री और पुत्रादिपर प्रीति है वहाँ तक स्वतःकी दुर्दशा है तो अन्योंकी सुदशा कैसे प्राप्त करा सकेंगे ?

जो गुरु आप तिरनेको समर्थ नहीं तो वह अन्योंको किस प्रकार तार सकेंगे ? ऐसे गुरु शृगाल समान गुरु जानना, उसका संग न करना ।

खट्मलके समान चंचल चित्तवाले जीयादि पदार्थोंसे अज्ञान, देवगुरुके स्वरूपसे अज्ञान, हिताहित, विरेक परिमुक्त ऐसे मर्कट समान बुगुरु जानना । घासीस अभक्ष्य रात्रीभोजनने भक्षक, परिग्रह (द्रव्य) रखनेवाले हैं तो भी मैं गुरु हूँ, एवं अन्य प्रति वधन करनेवाले मर्कटसमान गुरु जानना । ऐसे गुरुओंका त्याग करना ।

अपने व्रतमें दूषण न लगानेवाले, ससारको असार जाणने वाले, नरतत्त्वके ज्ञाता, समता नदीमें स्नान करनेवाले, मिनाशा पालक गुरु हस्ति समान जानना । सकल शास्त्र परमाधी, सातनय-सप्तभगी, पद्द्रव्य निक्षेपादिसे यथार्थ तत्त्वज्ञाता, पंचमहाव्रतरूप पंच मेरुके योद्धाको वधन करनेवाले, कचन कान्ता त्यागी, ऐसे गुरु सिंह समान जानना । ऐसे गुरु मिथ्यास्वरूप मृगाको डरा देते हैं । सतरा भेदसे समय आराधक, निद्रा प्रमादके त्यागी, शत्रु और मित्र उपर जिसने समभावसे चित्त स्थापन किया है*, पद्द्रव्यके गुणपर्यायको जाननेवाले, वैराग्यसे आत्माका उद्धार करनेवाले, ग्रामोग्राम विहार करनेवाले गुरुजी भारद पखीकी उपमा पाते हैं । जिनेश्वर भगवानकी वाणीसे जिसने भली भँति

* द्रव्य क्षेत्र कालानभावसे चास्त्रि पालन करनेमें तत्पर.

तत्व जानकर उसकी श्रद्धा हृदयमें की है, सिंहसमान शूरवीर होकर संसार छोड़के जिसने दीक्षा ग्रहण की है, जीमादिक नव पदार्थोंका स्वरूप सातनयसे करके यथार्थ रीति जाना है, पंच महाव्रतको चढ़ते भावसे पालते है और असार ससारमें किंचित् मात्रभी कोई पदार्थसे मोहित नहीं होते, अठारह हजार शिष्याग-रथके बोरी, स्वात्महित साधक, स्वस्वभावमें रमण करनेवाले, परभाव त्यागी, हसपक्षीवत् स्वर और परका भेद करनेवाले, मुनिवर्य मुकुट समान जिनाज्ञाके दिन प्रतिदिन अखंड वाहक, ग्रामोग्राम अप्रमत्त विहार करनेवाले, परमस्तुमेंसे ममत्वभाव त्यागी आत्मस्वभावमें रमण करनेवाले हैं ।

वे ससार समुद्रको तिरते हैं और अन्योको भी तारते हैं । ऐसे सद्गुरुका आश्रय करनेसे जन्ममरणके दुःख नष्ट होते हैं । शास्वत सुख पा सकते हैं । इस मुताबिक गुरु आप तिरनेवाले और दूसरोंको तारनेमें शक्तियान् जानकर सद्गुरुका आश्रय करना । फिर गुरुके दो भेद हैं । १ लौकिक गुरु और २ लोकोत्तर गुरु । सन्यासी, भरडा, भक्त, जोगी, फकीर, ब्राह्मण, पादरी आदि लौकिक गुरु जानना । उसका त्याग करना चाहिये । लोकोत्तर गुरुके दो भेद हैं । १ लोकोत्तर गुरु और २ लोकोत्तर सद्गुरु । जिनेश्वर भगवानकी आज्ञाका उत्थापन करके अपने हठसे चरनेवाले, जिनाज्ञा विरुद्ध उपदेश देनेवाले ऐसे लोकोत्तर कुगुरु जानना । जिनाज्ञानसार चरित्र पालते जो प्रवृत्त हैं ।

कौत्तर सगुरू जानना । फिर निक्षेपेसे गुरूका उर्णन करते हैं, नाम गुरू २ स्थापना गुरू ३ द्रव्य गुरू और ४ भावगुरू । किसी का गुरू ऐसा नाम पाडा वह नाम गुरू । कोईभी वस्तुमें गुरूकी स्थापना वह स्थापना गुरू और गुरूका वेप पहनकर गुरूतत्त्वके उपयोगमें जो शून्य, आत्म उपयोगसे शून्य होतेभी उपरके वेप युक्त हो, वह द्रव्यगुरू । जीवतत्त्वको और अजीवतत्त्वको भली प्रकार जानकर, पुद्गलभाव त्यागके आत्मगुणमें रमण करनेवाला आत्मा परमात्मपद पाता है । उसके लिये यथायोग्य चारित्रपालक मुनिराज जिनाह्वापिरुद्ध उपदेश न देनेवाले, आत्मोद्धारक, कपाय निवारक, मुनिराज भावगुरू जानना । ऐसे गुरूको पारुर भव्यप्राणी यथातथ्य आत्मतत्त्वको जानते हैं, और स्वआत्म स्वरूपका अनुभव योग प्राप्त किये हुए सद्गुरूको देखकर आत्माम अत्यंत आनंद होता है, स्वपर तारक तराणि समान ऐसे गुरूका संयोग अत्यंत पुण्यके योगसे होता है ।

श्री सद्गुरू पचाचार पालते हैं, और अन्यसे पलयाते है, आप मुक्ति जाते हैं और अयोकोभी उपदेशद्वारा मुक्तिपद प्राप्त करवाते हैं, आप निमाही होते हैं, अयको निमाही करते हैं । कितनेक गुरू पान समान है, कितनेक वागद समान है । ऐस गुरू आप तिर सक्तेहैं । कितनेक गुरू जज्ञात्र समान है हजारों लोगोंको तारते हैं, भिन्न २ प्रकृतिवाले पुरुषोंको एक गुरू

दि नहीं रहेनी । जेसा जिसका कर्म, जैसी भवितव्यता

तदनुसार गुरुओंकी प्राप्ति होती है। आसने भव्यात्माओंको सुगुरु
उपर भक्ति, बहुमान तथा श्रद्धा रहती है, जिसके उपर गुरुकी
कृपा होती है वे सत्वर ससार समुद्रके पार हो जाते हैं। कहाँ है कि —

दुर्लभो विषयो त्यागो, दुर्लभ तत्त्वदर्शनम् ॥

दुर्लभा सहजावस्था, सद्गुरोः करूणां विना ॥१॥

विना श्री सद्गुरुकी—कृपा के विषयोका त्याग होना दु-
र्लभ है, तत्त्व साक्षात्कारका असंभव है, और स्वाभाविकी सहजा-
वस्थाका प्राप्त होनाभी दुष्कर है।

गुरु यो मानवै रन्यै सम पश्यति मोहतः ॥

न तस्यास्मिन् भवे लोके, सुखं नैव परत्रवा ॥२॥

जो प्राणी सद्गुरुको अज्ञानसे मदोन्मत्त अवस्थासे सा-
मान्य मनुष्यवत् गिनता है, उसको इस लोकमें एव पर लोकमें
सुख प्राप्त नहीं होता।

गुरो विमुखता याते, विमुखा सर्व देवता ॥

भवन्ति क्रियमाणच, पुण्य पाप हि जायते ॥३॥

जब गुरु विमुख होते हैं तब सर्व देवताभी विमुख होते
हैं, जो पुण्य पाप करनेमें जाता है वह भी पापरूप हो जाता
है। अर्थात् गुरु महाराजके भेषसे सब क्रिया शुभ फल देनेवाली
होती है।

अज्ञानान्ध्यनिहन्ता विचीरत ।

विज्ञान पंकजोल्लास ॥

मानस गगन तल मम ।

भासयति श्री निवास गुरुभानु ॥ ४ ॥

अज्ञान रूप अधकारका नाश करनेवाले तथा ज्ञान रूपक-
मलका जिन्होंने विकाश किया है, ऐसे लक्ष्मीके निवास स्थान
भूत गुरु सूर्य मेरे मनरूप आकाश तलको प्रकाशित करते हैं ।

शरण नाहि मम जननी न पिता ।

न सुता न च सोदरा नान्ये ॥

परम शरण मिदमेव वरण ।

मम मूर्ध्निदैशिकन्यस्तं ॥

मेरा शरण माता नहीं है, एव पिताभी नहीं है । पुत्र, भाई
भी नहीं है । मेरी परम विश्रान्ति तो श्री सद्गुरुने मेरे मस्तक
ऊपर धरे हुए चरणमें ही रही है । हा बिना श्री सद्गुरुके अ
ध्यात्मशान्ति नहीं होती ।

श्री भगवद् गीतामें भी कहा है कि —

तद्विद्धि प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन सेवया ।

अपदेशयति ते ज्ञान, ज्ञानिन तत्त्वदर्शिन ॥

नमस्कार आदि विनयसे तथा भ्रष्ट पूछकर, तथा सेवा करके तत्त्व प्राप्त होता है। एव हे शिष्य ! तूं जान । तत्त्वदश और अनुभवी पुरुष वह ज्ञानका तुजको बोध करेगा। अतः एव हे शिष्य ! तूं आधि, व्याधि और उपाधिका त्याग करके शाश्वत पाद प्राप्त करेगा ॥

लाभा लाभे सुखे दुःखे जीविते मरणे तथा ॥

स्तुति निन्दा विधानेच साधवः समचेतसः ॥१॥

लाभ, अलाभ, सुख, दुःख, जीवन, मरण, तथा स्तुति, निन्दाके विषे श्री सद्गुरु महाराज समभाव ग्रहण करते हैं । कदापि सर्पके फुत्कारउत् उपरसे वचनद्वाग तथा शरीरसे सामने वालेको शिक्षाके लिये आचरण करें परन्तु अन्तःकरणसे लिप्त नहो, ऐसे श्री सद्गुरु अनेक प्रकारकी शिक्षाएँ देकर भक्तोंको शिव मुक्त प्राप्त करवाते हैं । किन्तु अज्ञान पुरुष ऐसा स्थापन करते हैं कि, इस समयमें साधु तथा साध्वी नहीं है, वह असत्य है । यावत् श्री दुष्पहसूरि तक जिव शासन जय कारक वर्तेगा ॥

कितनेक पुरुष प्रथम स्मशान वैराग्यसे दीक्षा अंगीकार करते हैं, परन्तु अन्तमें शास्त्रके अभ्याससे उत्तम वैराग्य प्राप्त करके आत्मस्वरूप जानते हैं । कितनेक ससारके दुःखसे त्रास पाकर दीक्षा अंगीकार करते हैं परन्तु अन्तमें सद्गुरुरूप पार्व

जाता है। बहुतसे मनुष्य सद्गुरु २ करते हैं, परन्तु उन्हींकी भक्ति बहुमान करनेवाले थोड़े होते हैं। कहा है कि, “गुरु दीपक गुरु देवता” गुरु वे ही हृदयमें रहे हुए अधिकारका नाश करनेमें दीपक समान है। गुरु देवको भी बताते हैं, गुरुके द्वेषी नरकमें जाते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वह किसी कालमें प्राण जाय तोभी गुरु निंदा नहीं करते। जो गुरुके उपासक होते हैं उन्हींकी बुद्धि निर्मल होती है, जैसे ग्राही औपधि खानेसे बुद्धि निर्मल रहती है, वैसे गुरु महाराजकी-बदन, उन्हींको भक्ति, करनेसे बुद्धि निर्मल होती है। वह गुरु निंदारूप हलाल किसी कालमें नहीं पीता, जो गुरु महाराजके सन्मुख भाषण करता है, और पिछेसे निंदा करता है वह दुर्ज्ञान जानना। उसका मुरा गुदासेभी खराब समजना। भक्ति से मुक्ति इस महा वाक्यमें बहुत अथेका समावेश हुआ है, गुरु महाराजकी तीन समासमण देकर सुखसाता पूछना, देवदेवीस भी अधिक भक्ति गुरुकी करना।

यतः

गुरुदेव दोनु खडे, किसके लागु पाय॥

बलिहारी सद्गुरुतणी, जेणे धर्म बताय. ॥१॥

वर्माधर्म प्रकाशीने करता

बलिहारी सद्गुरु तणी-

गुरु विनयी

गुरुद्रोही बहुत पातकी, नवीलीजे जस नाम॥३॥
 पंच महाव्रत पालता, धरता आतम ध्यान ॥
 राग द्वेष निवारता, श्री सद्गुरु भगवान॥४॥
 सद्गुरु वाणी तीर्थनां, स्नान करो धरी प्रेम॥
 कर्म मेल दूरे करी, पामो शिवसुख क्षेम ॥५॥
 द्रव्य गुण पर्यायनुं, स्वरूप कहे हित लाय ॥
 सद्गुरु ते केम भूलिये, भावदया सुखदाय॥६॥
 मात पिता पण स्हेल छे, गुरु प्राप्ति सुझहेल॥
 पामी सद्गुरु देवने, तस पद पकज खेल॥७॥
 गुरु आणा नवि लोपिये, गुरु आणाथी धर्म॥
 गुरु आणाथी चालतां, नासे आठे कर्म ॥८॥
 क्षण२ श्री सद्गुरु तणुं, नाम जपीने चित्त॥
 महामंत्र गुरु नामनो, जपतां थइये पवित्त॥९॥
 श्री सद्गुरुने देखतां, नयणे हर्ष भराय ॥
 सद्गुरु वाणी सुणतां, समकितस्त्न ग्रहाय॥१०॥
 गुरु भक्ति महाशक्ति छे, जेथी मुक्ति पमाय॥
 सद्गुरु शरण ग्रही भवि, परमात्मपद पाय॥११॥

सातनय, सप्तभगी, पहद्रव्य, और नवतत्त्वके यथार्थ स्वरूपके सदुपदेश दाता, श्री सद्गुरुका महिमा अत्यंत है। धर्मरत्नका स्वरूप कहनेवाले ऐसे सद्गुरु एकांतसे आराध्य हैं। ऐसे गुरुको देखकर चित्तमें अत्यंत हर्ष होता है। जिस हर्षका आकाशवत् अनुमान नहीं होता। ऐसे श्री सद्गुरु हैं, और उन्हींकी सगतिसे यथार्थ आत्मतत्त्वका बोध होता है। गुरु प्रत्युपकारकी आशा नहीं रखते। सद्गुरुको देखके जिसको आनंद होता है, वह ही इस दुहोंका यथार्थ भाग सज्जन सक्ता है। और वे ही मुक्ति पद पाता है। दुनियामें कर्मके योगसे प्रत्येक मनुष्यकी प्रवृत्ति एक समान नहीं होता, और एक समान भाग नहीं होता। किसी मनुष्यको आहु अच्चे नहीं लगते, किसीको बैरी पर रुचि नहीं होती, कोट्टीको शरार अच्छी लगती है वे दुधकी निंदा करता है। किसी मनुष्यको मोदक ठीक लगते हैं, और रोटी रचती नहीं। एव श्री सद्गुरु उपर से सर्व मनुष्योंका एक समान प्यार-प्रेम नहीं होगा। कोई सद्गुरुकी स्तुति करता है। तो वे ही सद्गुरुकी दूसरा निंदा करता है। दूसरोंसे निन्दा श्रवण करके प्राणजातेभी सद्गुरुका त्याग न करना। उलूक (छुवड) पक्षी सूर्यसे पराङ्मुख रहता है, अत एव सर्व मनुष्य उसका अनुकरण नहीं करते। दुर्जनोका ऐसा स्वभाव होता है कि, उन्हींको निन्दा किये बिना नहीं चम्ता। परन्तु सज्जन तो गुणही ग्रहण करते हैं। गुरुभक्त जन गुरुकी निन्दा

करनेवाला पुत्रभी होतो वे शत्रु जानना । वीतरागकी आज्ञा विरुद्ध वर्तनेवालेको गुरु-न मानना । जिनोंको देखके आत्माको हर्ष होता है, और जिनोंकी वाणी श्रवण करनेसे परम वैराग्य होता हो उनोंका सयोग पाकरभी यदि धर्ममें प्रवृत्ति न होतो जाननाकि, मैं महा पापी हूँ । श्री सद्गुरुको पाके प्रमाद छोड़के, आत्मतत्त्व जानकर उसकी श्रद्धा कर, परभावका त्यागकर स्व स्वभावमें रमण करना । येही रहस्य है ।

दुहा.

प्रकाशकमाहि सूर्य जेम, बलमांहि जेम जिन
ज्ञान मध्ये अनुभवी, पामी थाडं पीन ॥ २२ ॥

आग्निका प्रकाश, दीपकका प्रकाश, तारोंका प्रकाश, नक्षत्रका प्रकाश, ग्रहका प्रकाश, चंद्रका प्रकाश, ए सर्वमें सूर्यका प्रकाश विशेष है । तथा बलमें जिनेश्वर भगवान् विशेष है । वे बताते हैं ।

भुजंग प्रयात छंद.

सुणो वीर्य बोलु विशालो विबुधो ॥
नरे बार योधे मळी एक गोधो ॥
दश गोधले लेखवो एक घोडो ॥
तुरंगेण वारे मळी एक पाडो ॥

दशे पच महिपे मदोन्मत्त नागो ॥
 गजा पाचसे केसरी वीर्य त्यागो ॥
 हरी वीरासे वीर्य अष्टापदेको ॥
 दश लक्ष अष्टापदे एक रामो ॥
 भला राम युग्मे समो वासुदेवो ॥
 द्वितीय वासुदेवे गणी चक्रि लेवो ॥
 भला लक्ष चक्रि समो नागसूरो ॥
 वली कोडी नागाधिपे इन्द्र पुरो ॥
 अनत सुइन्द्रे मळी वीर्य जेतु ॥
 टची अगुली अग्रथी जिन ते तु ॥ १ ॥

बलमें तीर्थकर महाराजका बल विशेष है । उन्हींके समान
 अन्यका बल नहीं होता । वैसे बोधमें अनुभव बोध ज्ञान विशेष
 है । वे ज्ञान गुरुकी कृपासे प्राप्त कर सकते हैं । वे अनुभव ज्ञान
 पाके हे शिष्यों ! तुम भीन अर्थात् पुष्ट हो जाओ ।

दुहा

पाणी मध्ये तेल जिम, प्रसरे छे तत्काल ॥
 ज्ञान मध्ये अनुभव, व्यापे छे सुख शाल ॥१२॥

पाणीका पात्र भरे और उसमें थोडासा तेल डालें तो—जैसे तेल सर्व पात्रमें बिखर जाता है, वैसे ज्ञानमें अनुभवज्ञान है, वे सर्व वस्तुको यथार्थ रीतिसे अपना विषय कर लेता है । जिस २ वस्तुका जैसा २ स्वरूप होता है वैसा अनुभव ज्ञान से जाना जाता है । अल्पशास्त्राभ्याससेभी जो अनुभव ज्ञान होता है; वे बड़े २ विद्वानोंसेभी विशेष है । महा पुण्यका उदय होता है तब अनुभव ज्ञान प्राप्त होता है । अनुभव ज्ञान प्रतिदिन बढ़ता जाता है । जैसे—कोई क्रप हो, उसका पाताल फूटे तत्पर्यंत रमन किया हो, पश्चात् उसमेंसे पानी नहीं तूटता—वैसे अनुभव ज्ञान नष्ट नहीं होता । स्वयम् रमण समुद्रवत् अनुभव ज्ञान अगाध होता है । उसका पार—थाह नहीं पा सकते । अन्तमें अनुभव ज्ञान केवल ज्ञानरूप लक्ष्मीको प्राप्त करवा देता है । तत्पश्चात् पुनः २ मनन, निदि यासन, स्मरण करनेसे अनुभव ज्ञान प्राप्त होता है । शुकवत् मुखपाठ मात्रसे कुछ आत्मकल्याण नहीं होता । अनुभव ज्ञानके दो भेद हैं । १ आत्मतत्त्व सम्यग् अनुभव ज्ञान, और दूसरा आत्म तत्त्व संवर्गी असम्यग् अनुभव ज्ञान । जिनेश्वर भगवान् कथित नवतत्त्व, षड्विध्य, सातनय, निक्षेपादिको आगमसे जाननेसे, तथा नित्यानित्यादि आठ पक्षको जाननेसे सम्यग् अनुभव ज्ञान प्राप्त होता है, और उसमें सम्यक्त्व की प्राप्ति होते क्रोधादि शत्रुओंका नाश होता है । पर पुद्गल अपना माननेकी जो मिथ्याबुद्धि अनादि कालसे थी, उसका नाश होता

है । आश्रयका स्वरूप जानकर आत्मा उसके त्याग पूरे सवर तत्त्व भ्याता है । आत्माके साथ अनादि कालसे लगे हुए आठ कर्म उन्को नाश होता है । और आत्मा लोकालोक प्रकाशक स्वतः सिद्ध होता है । आत्म तत्त्वको अनेकास रीतिसे जहातरु नहीं जाना बहातरु असम्यग् ज्ञान कहलाता है । असम्यग् ज्ञानसे परवस्तु की पहिचान यथायोग्य नहीं होती, और मिथ्यात्व रूप अर्थकारमें पड रहना पडता है, तो चार गतिमें बारर नानावतार धारण करके भ्रमण करना पडता है । जिसने आत्माको भली भोति पहिचाना, मनन किया उसने सार ग्रहण किया । जग प्रसिद्ध अखवार पन्ने, अनेक ज्योतिष शास्त्ररा अभ्यास किया, वैदिक शास्त्रोंका पठन किया, एम ए एल एल धी. तक कोल चणी प्राप्त करी, परन्तु उससे मुक्ति नहीं मिलती । जगत्में उससे घडपना माननेवालेने मिथ्या बडाई मारी ऐसा समजना । सबी बडाई तो आत्मतत्त्वके जाननेसे है । धनसे भेषुता मानना वे मूर्ख मनुष्योंका काम है और वैसे आदमीको जो सानु वर्ग बडा माने तो वे आपभी पुद्गलानदी है, ऐसा समजना । कहा है कि —

उमर वधी तो क्या हुआ, घरडां गछा थाय ॥

आत्मतत्त्व जाण्याविना, सहुजन मूर्ख कहाय ॥१॥

आत्मा व्यापक मानता, एकान्ते जे लोक ॥

.५५॥ ग्रहे जे, तस तप जप सवि फोका ॥२॥

क्षण क्षण नाशी आत्मने, ग्रहे एकान्ते जेह ॥

बंध मोक्ष अभावथी, थाये नहीं दुःख छेह ॥ ३ ॥

आयु बढी, पुत्र पुत्रीकी वृद्धि हुई, करोड़ों रूपये इकठे किये, राजा पादशाहसे सन्मान मिला, सर्व लोक वाह २ करे, चौबदार नेकी पुकारे, चार घोडोंकी फाट्टन उपर बँठनेको मिला, अच्छे २ महल बंधवाये, देश विदेश कीर्ति फैली, तोभी ऐसा मनुष्य मुक्ति नहीं पाता । परंतु चार गतिमें अधिक बार भटकना पड़ता है। इस भवमें पुण्योदयसे पुद्गल समूह इकठे करके आपको सुखी मानता है, परन्तु उसमें जन्मजरापरणके दुःख नहीं टलते । गरीब हो, पास धन न हो, परन्तु जो मनुष्य, सामायिक, पो-सह, प्रतिक्रमणादि धर्म क्रिया करता है, और आत्म तत्त्वको जानने भलीभाँति प्रयत्न करता है, सद्गुरुका विनय करके तत्त्व ग्रहण करता है, ये पुरुष परमार्थ बुद्धिसे देखते बड़ा जानना । हिंसादिकका त्याग करके जिसने पंचमहाव्रत उचरे है, ऐसे मु-निश्वर सबसे बड़े-श्रेष्ठ जानना । अल्पज्ञानी या विशेष ज्ञानी परंतु पंच महाव्रत धारण करनेवाला चौमठ इन्द्रसेभी बड़ा-श्रेष्ठ है, एव शास्त्रकार फरमाते हैं । कदापि श्रावक बहु श्रुत हो तो भी अल्पज्ञानी मुनिराजके बराबर नहीं आसक्ता । समय कि, श्रावक तत्त्व जानते हुए भी कच्चा पानी पीता है, स्त्रीके साथ सो रहता है, अमत्य बोलता है, छद्मय जीवोंका नाश करता है, जानते हुए भी पुत्र उपर मोह रखकर ससाररूप काराग्रहमें पड़ रहता

है । ऐसा श्रायक कदापि पच महाव्रत धारी और अल्पज्ञानी मुनिराजके परावर नहीं हो सक्ता । कचन कामिनीका त्याग करना दुर्लभ है । कचन कामिनीका त्याग करनेवाले मुनिराज चौसठ इन्द्रसेभी बड़े-श्रेष्ठ है । उसमेंभी भली मझार तत्त्वको जानने वाले मुनिराज विशेष उत्तम है । श्रायकका उपदेश असर नहीं करता । जैसे-वेश्या गेदयाको ब्रह्मचर्यका उपदेश दे उसका असर नहीं होता-वैसे श्रायक गृहस्थावासी उपदेश दे तो अयको लगे नहीं । गुरु महाराजके पास आगम सुनना श्रायकका कर्तव्य है, परन्तु उपदेश देना ये श्रायकका कृत्य नहीं है, और देतो जिनाशा उत्पाक जानना । श्रायककी पडा हुआ साधु प्रशसा करे तो उसकोभी प्रायश्चित्त लगता है । सद्गुरु महाराजके पास जी-सादि तत्त्वका भरी भौति अभ्यास करके परमायका त्याग कर आत्म तत्त्वका ध्यान करना, वेही उत्तम मार्ग है । आत्माको एकान्तसे व्यापक माननेवाले मिथ्यात्वसे ग्रस्त जानना । आत्माको साख्यके जैसे एकान्तसे नित्य माननेवालेभी सम्पूर्ण ज्ञान नहीं पासक्ते । आत्माको एकान्तसे अनित्य माननेवाले भी बौद्धवत् मिथ्यात्वग्रस्त जानना । नित्य, अनित्य, सत्, असत् आदि पक्षोंसे पद द्रव्यका स्वरूप जानना । पश्चात् उसकी श्रद्धा करना । आत्मद्रव्य अंगीकार करना, और विजाति द्रव्यके विषे न रखना । मन, राणी, लेश्या और कायासे भिन्न अरूपी सच्चिदानन्द रूप आत्मा है । आत्म स्वरूपका चिंतन

करनेसे जो सुख होता है, उसके सामने पौद्गलिक सुख कुछ हिसाबमें नहीं है ! पुद्गलमें सुख नहीं है। जैसे—कुत्ता हाड काटता है। तब खुदका स्वतःका-रक्त हाडमें उतरता है। उसको चूसकर आप ऐसा मानता है कि मैं हाडमेंसे रक्त चूसता हूँ। ऐसे ये जीवभी सुखकी भ्रान्तिसे पुद्गलमें प्रवृत्ति करता है, मगर ये आत्माका गुण है; परन्तु पुद्गलका नहीं। तो फिर पुद्गलसे सुख किस प्रकार मिल सके ? सबे दृश्य पदार्थ पुद्गल है, उससे आत्मा भिन्न है, अनंत शक्ति युक्त है। इत्यादि जानकर आत्मानुभव प्राप्त करनेवाले जीव परमात्मपद पाता हैं।

दुहा.

रत्न विपे चितामणि, स्वयंभू समुद्र मांहि ॥

आत्म अनुभव त्थु भवि, पामंता दुःख नाहि ॥१३॥

रत्नमें चितामणि रत्न बड़ा है। चितामणि रत्न चितित फल देता है, अन्य रत्न नहीं दे सके। लरण समुद्र आदि सर्व समुद्रमें स्वयंभू रमण समुद्र बड़ा है—वैसे सर्व अनुभवमें आत्मानुभव बड़ा है। वे अनुभवकी प्राप्ति होते जन्म जरा मरणके दुःख नहीं रहते। आत्मा अपना स्वरूप गुरु पाससे सुने और तत्पश्चात् श्रद्धा करे।

प्रश्न—आत्मस्वरूप बिना श्रवण किये क्या सहज ज्ञान नहीं होता ?

उत्तर—बिना आत्मतत्त्व स्वरूप श्रवण किये

होता । आत्म तत्त्व ज्ञान प्राप्तिमें श्रवणेन्द्रिय निमित्त-कारण है । श्रवणेन्द्रिय रूप कारण बिना आत्म तत्त्वका ज्ञान नहीं होता । उस छपर हे शिष्य ! एक दृष्टांत कहता हूँ, सो सुन ।

एक राजा था, उसको एक प्रधानथा । राजाने एक दिन प्रधानसे पूछा कि, हे प्रधान ! तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति किससे हो ? प्रधानने कहा शास्त्र श्रवण करनेसे । राजाने कहा-बिना शास्त्र श्रवण किये तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति क्यों न होसके ? प्रधानने कहा बिना कारण के कार्यकी उत्पात्ति नहीं हो सकती । राजाने कहा तुमारा कथन सत्य कैसे माना जाय ? प्रधानने कहा-आपकी आज्ञा हो तो मेरा कथन सत्य कर बताउ । राजाने कहा जैसी तुमारी मरजी ।

राजाको एक छोटा पुत्र था । उसको राजाकी आज्ञासे प्रधान अपने घर लेगया । अपना कथन सत्य करने प्रधानने राजपुत्रको ऐसे भोंयरेमें उतारा कि, जिस भोंयरेमें सूर्यका प्रकाशभी न आसके और किसीका शब्दभी न सुनाई दे । वहा एक बकरीका बच्चा बाधा और छोकरेको रखा । वक्तसर एक स्त्री जाकर भोजन बिना बोले दे जाती । पुत्र वक्तसर खाता, सो जाता । बिना ये बकरीके अन्य किसीको न देख सकता । बकरीके जैसे ये पुत्र चलने लगा, बकरी में २ शब्द करतीथी उसको देखकर कुमार भी वे २ शब्द बोलते सीखा । कुमार बारह वर्ष पर्यंत भोंयरेमें रहा । एक दिन प्रधानने उस कुमारको बाहर निकाला । कुमनुष्यको देखकर भडकने लगा । सूर्यको देखकर चमका,

और भयभ्रान्त हुआ । प्रधान कुमारको उठाके राज सभामें ले गया । हजारों मनुष्य सभामें थे वहा इस पुत्रको रखा । राजाने पूछा हे प्रधान ! यह कौन है ? प्रधानने कहा साहब ! यह आपका पुत्र है । राजाने पुत्रको बुलाया तब ये पुत्र भयभ्रान्त होकर दो हात और दो पाँचसे चकरीके समान, भयसे भागमे लगा और मुखसे वें २ शब्द करने लगा । सर्व मभाके मनुष्य हँसने लगे, वैसे २ ये कुमार भयभ्रात होता वें २ शब्द पुकारने लगा । राजाने प्रधानसे कहा हे प्रधान ! इस पुत्रकी ऐसी अवस्था क्यों कर हुई है ? प्रधानने सर्व व्यतिकर राजासे कहा । प्रधानने कहा राजार्जा ! इस पुत्रने भोंयेमें केवल चकरीका शब्द सुना है, तो वे उतना ही बोल सकता है, और उसके जैसा आचरण करता है । वास्ते बिना श्रवण किये तत्त्वज्ञान नहीं होता । राजाने ये बात सत्य मानी तत्पश्चात् प्रधानने इस कुमारको भली प्रकारसे केन्द्रणी दी, बारह वर्षमें राजपुत्र महा विद्वान् हुआ । वास्ते साराश येही ग्रहण करना कि, जिनेश्वर भगवत कथित सत् स्रष्टाका सद्गुरुकी सेवा चाकरी करके श्रवण करना । अंतः एव तत्त्व ज्ञान प्राप्त होगा । और तत्पश्चात् आत्म तत्त्वका पर्यालोचन करते अनुभव ज्ञान प्राप्त होगा ॥

दुहा

कुडछी भोजनमें फिरे, पण चाखे नहीं स्वाद ॥
आत्म अनुभव बिन जीव, पामे नहीं

कुड़छी सर्व भोजनमें फिरती है, परन्तु उस भोजन का स्वाद वे कुड़छी नहीं जान सकती । वैसे आत्मतत्त्वके सम्पूर्ण अनुभव बिना प्राणी तात्त्विक आल्हाद नहीं पा सकता । बिना साध्य दृष्टिके व्यवहारिक ज्ञानसे करके आत्माको परम शांति नहीं होती । मैं कौन हूँ ? इस प्रश्नके उत्तरमें जानना चाहिये कि मैं अनन्तगुणका भोक्ता आत्मा हूँ, और व्यक्तिके करके एक हूँ। मेरा कोई नहीं है, ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य गुणसे करके युक्त हूँ । धन, पुत्र, स्त्री मेरेसे भिन्न हैं, शरीरभी मेरेसे भिन्न है। यह शरीरभी बड़े घटे या मोटा-ताजा हो, उसमें मेरी क्या हानी होती है ? कोई मनुष्य शरीरको लकड़ी मारे इसमें मेरा क्या गिगडा ? अलखत मैं आत्मा हूँ, उसको तो लकड़ी नहीं लगनी है। कोई मनुष्य मुझे ऊँच नीच कहे तो उससे मेरी कुछ हानी नहीं है । सरासरी, आत्मा तो ऊँचभी नहीं है और नीचभी नहीं है । ऊँच नीच ये आत्माका धर्म नहीं है । तो व्यर्थ वे शब्दसे खुशी अथवा दुःखी कैसे बन ? हे आत्मन् ! अपनेको कोई कपटी कहे तो मनमें विचारना कि, कपट माने अन्यको ठगना, ये गुण मेरेमें आवे तो मेरे धनभाग्य । सब प्रमाण कि आत्मा ये स्वद्रव्य है, उससे पर अर्थात् अप्रुदगन्ध द्रव्य है । उसका सबध आत्माके साथ अनादि कालसे हुआ है । वे कर्मके आठ भेद हैं और उत्तर प्रकृति एकसो अठारह हैं । उसके साथ आत्मा परमात्मका कर्त्ता भोक्ता हुआ है, वे दूसरा ठगनेकी अर्थात् उससे छूटनेकी बुद्धि यदि मेरेमें

प्रगट हो, और राग-द्वेषादि शत्रुओंको आत्म स्वभावमें रमण
 करके ठगुं तो सच्चा कपटी कहलाऊ, परन्तु रागादि शत्रु आत्माको
 ठगे तब मैं कपटी किस प्रकार कहलाऊ ? पर पुद्गलके साथ
 रमण करते मैं अन्यको मारुं, परधन हरण करू, व्यभिचार
 करू, असत्य बोलू, क्रोध करू, मान करू, परको अपना मानु तो
 अत्यन्त मैं कर्म शत्रुसे ठगाया। एव नवीं निश्चयसे—कह सके तब मैं
 ठगा गया। वास्ते दूसरे मुझे कपटी कहते हैं तो इस प्रकारका
 कपट मुझे प्राप्त हो, और अन्यको ठगनेकी बुद्धि उस रूप कप-
 टका नाश हो। मुझे कोई पापी कहे तो उससे हर्ष मानना चा-
 हिये। समझ कि शत्रुको मारे उसे पापी कहना। मेरे शत्रु मनुष्य
 नहीं है, समझ कि, प्रत्येक जीव मेरे स्वजातीय है। मित्र समान
 है। निश्चय नयसे देखने पे किसीका जुरा करने समर्थ नहीं है।
 मेरे साथ शत्रु चार गतिमें भटकाने वाले राग-द्वेष है, उनका
 नाश करूं तो मैं पापी कहलाऊ। उसके सिवाय अन्य प्राणी
 ओंका नाश करनेसे नरक निगोदमें भटकना पड़ता है। कोई
 मुझे इर्ष्यालु कहे तो उससे मुझे क्या ? निश्चय नयसे देखते मैं
 रत्नखरीदकी भोक्ता, सिद्ध, बुद्ध, अविनाशी, पूर्णानन्द हूँ। मेरेसे
 कोई बड़ा नहीं है मुझे किसी बातकी न्यूनता नहीं, है तो मैं किस
 उपर इर्ष्या करूं ? अत्यन्त किसीपर नहीं। सभी ससारमें एक
 दूसरेकी उत्कर्षणा देव्यकर उसका अनिष्ट करनेकी बुद्धिरूप इर्ष्या
 करनेसे तो अनन्त कर्मकी वर्णनावेसे आत्मा भारी होता है।

दूसरा विशेष धनमान हुआ उसमें तेरा क्या गया ? दूसरेको विशेष माल मिला उसमें तेरा क्या गया ? दूसरा विशेष विद्वान् हुआ उसमें तेरा क्या गया ? तू भी अनतज्ञानका धनी है । दूसरा तेरे से न बने ऐसी चिंतवना न करना । सत्र कि, तेरा रोक़ा कुठ रहेनेका नहीं, तेरा चितित् कुठ होनेका नहीं । निरर्थक मिथ्या क्यों प्रचारना चाहिये । तेरेमे दूसरेको मनोहर स्त्री पुत्र प्राप्त हुए उससे तू हाथ । मेरेसे यह घट गया ऐसा चिंतवना मत । आमा तू क्यों अनिष्ट चिंतवता है ? उसने तेरेसे वृद्धि नहीं पाई, स्त्री पुत्रसे वृद्धी पाना बेतो नाटकीके पुत्र समान जान । पुत्र स्त्री किसीके हुए नहीं, और होने वाले नहीं हैं। इस पुरुषको परभवका सत्र अधिक होगा तो पुत्र, पुत्री अधिक हुए उससे क्या ? इर्ष्या करेगा तो तेरा चितित हो सकेगा ? नहीं होगा । तो व्यर्थ इर्ष्या क्यों करना । सधी इर्ष्या तो कर्म प्रति करना चाहिये । वे इन प्रकार—मैं अनत शक्तिवान् हूँ, लो कालीकाका ज्ञायक हूँ, अनत सुखका भोक्ता हूँ, तो भी कर्मरूप शत्रु मुझे मेरे गुण नहीं प्राप्त करने देता । मुझे उसके कथनानुसार चरना पड़ता है । मेरे उपर कर्म हुकम चलाना है। उसका मैं दास बन गया हूँ । कर्मकी शक्ति मेरेसे कम है, तो भी उसके चश रहेना पड़ता है । वे कर्मसे उने हुए साढे तीन मनके शरीरमें रहना पड़ता है । हड्डीमा और रक्त भरित शरीरको उठाकर फिरना पड़ता है । कर्म जड है, और आमा चेतना युक्त है,

तो भी मैं उसका तावेदार बना हूँ । वास्ते कर्म उपर इर्ष्या करना चाहिये, और कर्माष्टका नाश करनेके अनेक उपाज योजना चाहिये । शरीरका तावेदार मैं कि, शरीर मेरा तावेदार ? नहीं? मैं किसीका तावेदार नहीं हूँ । अब मैंने चिदानन्द स्वरूप जाना, शरीरको मेरे वश रखना चाहिये । इस मुत्तारिक इर्ष्या करनेवाला संसार समुद्रको तिरता है । कोई मुझे मूर्ख कहे तो उससे मुझे क्या ? जहातक मैंने मेरा स्वरूप जाना नहीं वहातक मैं मूर्ख ही हूँ । मेदिक-एन्डन्स पास हुआ, एल. एल. बी, एम. ए आदि उपाधिया धारण की परन्तु मैं कौन हूँ ? मेरा क्या है ? मेरेसे अन्य कोन है ? मेरा स्वरूप क्या है ? इत्यादि विचार न किया वहातक मूर्खही हूँ ।

कहाई कि:—

मूर्खत्वं हि सखे ममापि रुचितं यस्मिन् यदष्टौ गुणाः
निश्चिन्तो बहु भोजनोऽत्रपमनानक्तं दिवाशायकः ॥
कार्याकार्यं विचारणे च बधिरो मानापमाने समः ।
प्रायेणामय वर्जितो दृढवपुः सूर्खः सुखं जीवति ॥१॥

हे सखे ? मूर्खपना मुझे ठीक लगता है । समर कि, पानेमें आठ गुण हैं । १ चिन्ता रहित । २ बहु भक्षण । ३ रहित । ४ रात्रि दिवस शयन करना । ५ कार्याकार्य

चधिरे । ६ मान अपमानके विषे सम । ७ रागरहित । ८ पुष्ट शरीर ये आठ गुण हैं । उसमेंसे कितनेक गुण मेरेमें है, अतः एव मैं मूर्खही हूँ । मेरी परभावमें क्या गति होगी ? बिना धर्मके अथ कौनसा आधार है, आदि चिंतासे रहित हूँ । अतः एव मूर्ख हूँ । एक मूर्ख चिंता रहित होना है, और पंडित चिंता सहित होता है । आत्म तत्त्व साक्षात् होते पश्चात् किसीभी प्रकारकी चिंता नहीं रहेती । मूर्खको तो अज्ञानसे हिताहितका भान नहीं होता । अतः एव चिंता नहीं होती । व्यवहारिक ज्ञानवालेको चिंता रहनी है । और वे परभावमें रमण करता चिंता करता है । शरीर पढो, अगर रहो उसकी चिंता ज्ञानीको नहीं रहेती ॥

प्रश्न—तब तो आम ज्ञानीने शरीर रोगी होते औषधादि उपचार भी नहीं करना चाहिये, और रोग होते बिनाभी न करना चाहिये ।

उत्तर—जिससे पाप लगे ऐसी दया ज्ञानी नहीं करवाते । परन्तु निरयत्र—दोष रहित हो तो करवाते हैं । शरीर होतो धर्मका साधन हो सक्ता है, वास्ते शरीर निरोगी करने प्रयत्न करना चाहिये । शरीर सुखाकारी होतो धर्म भली प्रकार साधा जा सक्ता है । वास्ते शरीर रोगी है तो दया करवानेमें कोई बाधा नहीं है, और दया करने सबजी ज्ञानीको किसी प्रकारकी चिंता नहीं होती । भक्तोंका येही कार्य है कि, सद्गुरुके रोगोंको निर्वृत करना कि, जिससे सद्गुरुजी शुद्ध रीतिसे स्वकीय आत्मस्वरूपमें तट्टीन

रहे । वैयावच ये गुण अप्रतिपाति है । उत्तराध्ययन सूत्रके
 सम्यक्त्व पराक्रम अध्ययनमें उसका वर्णन किया है । मूर्ख
 बहुत भोजन करता है, ज्ञानी स्वात्म भोजनसे तृप्त होता है ।
 परन्तु ज्ञानामृत रूप भोजनसे मूर्ख तृप्ति नहीं मानते । भोजन
 उपर लोलुपता हो अतएव संतोष न मानता होऊ और रात
 दिन खानुं तो मैं मूर्ख कहलाऊं, उसमें आश्चर्य नहीं है । मूर्ख
 अतृप्त मन होता है । ज्ञानी आत्माका स्वरूप पहिचानकर ससा-
 रसे अपनेको भिन्न जानकर पौद्गलिक वस्तुकी इच्छा नहीं रखते
 और उससे अपनी तृप्ति भी नहीं मानते । परवस्तु उपरसे इ-
 च्छा उतर जानेसे किसी वस्तुकी चाहना नहीं रहेती । आत्मस्वरूप
 करके ज्ञानी सदा तृप्त रहता है । अज्ञानीको भोजनसेभी तृप्ति
 नहीं होती । जो वस्तु आत्मसे देखता है उसकी इच्छा किया
 करता है । अनेक-नाना प्रकारके मिष्टान्न भोजनसे अज्ञानीकी
 इच्छा निवृत्त नहीं होती । ज्ञानीको सर्व अन्न उपर समान भाव
 रहता है । जो सुवर्ण और पत्थरको एक समान गिनता है व-
 हभी एक प्रकारका मूर्ख है, जो वस्तु अपनी नहीं उसमें ममता
 बुद्धि वे दूसरा मूर्ख जानना । ज्ञानी सुवर्ण और पत्थर
 दोनोंमें पौद्गलिकत्व समान है, ऐसा जानकर दोनों एक
 समान गिनता है ॥ ज्ञानीको पर वस्तु उपर मम-
 त्व बुद्धि नहीं रहती । अपने आत्मामें रहे हुए ज्ञान,
 दर्शन, चारित्रादि प्रगटनेकी प्रवृत्तिमें बना रहता है

मूर्ख कार्यको अकार्य समजना है, और अकार्यको कार्य गिनता है। अथवा कार्य और अकार्य समान गिनता है। इस ससारमें गनुष्य भव पाकर मुक्ति प्राप्त करना वे कार्य है। उसको प्रथम गुण स्थानकाला मिथ्यात्वी जीव अकार्य समजता है। वे मुक्ति साधक नहीं बनता और मुक्ति हेतु भूत धर्मानुष्ठान मूर्खको विष समान लगते हैं। खाना, पीना, वर्गीचेमें फिरना, घर बनाना, धनोपार्जन करना, उसे अमृत समान गिनता है हितमें अहित बुद्धि और अहितमें हित बुद्धि मूर्खको होती है। देवदर्शन, सद्गुरु वदन तथा दर्शनको मूर्ख विषवन् गिनता है। गप्प मारना, निंदा करना, नाटक देखना, उसको अज्ञान दृष्टिसे अमृतवत् मानता है। अनुरूपसे नाना भाति इच्छाएँ मूर्खके मनमें हुआ करती है। अधर्मीको धर्मी और धर्मीको अधर्मा एव स्वीकार करता है। जिनेश्वर भगवान् कथित नवतत्त्वके बिना उसका धर्मीपना यथा योग्य नहीं कहा जा सकता। ज्ञानी धर्मी तथा अधर्मीको ज्ञान दृष्टिसे भली प्रकार देख सकता है। जैसे-समाजस्थानमें सर्व शून्य मालुम होता है-वैसे ज्ञानीको सिवाय अपने आत्माके अन्य पदार्थमें आत्म तत्त्वके अभावसे सर्वत्र शून्यता मालुम होती है। अज्ञानी जिससे वध जाता है, वेही वस्तुसे ज्ञानी छूट जाता है। अज्ञानी जो जो सुनता है, उसका सम्यगर्थ नहीं जान सकता। अतः एव वे बाधिर समग्रना । मूर्ख मानमें और अपमानमें समानता धारण करता है। सब कि वे मान और अपमानके स्वरूपसे अज्ञात

है । ज्ञानी मान और अपमानका स्वरूप जानकर आत्म तत्त्वमें स्थिर प्रतिज्ञावाला होकर मनमें ऐसा विचार करता है कि, मान और अपमान आत्माको नहीं है, तो फिर मैं हर्ष विषाद किस कारणसे करूँ ? एवं चिंतवना करके मान और अपमान शब्द भाषक प्रति समभाव धारण करता है । मान अपमानसे आप हर्ष विषादास्पद नहीं बनता । अज्ञानसे मूर्ख अपने दिवस सुख पूर्वक निर्गमन करता है । और ज्ञानी ज्ञानावस्थासे भौतिक शरीरको बहन करते और भौतिक शरीरमें रहते हुएभी आपको पृथक् मानता है, तथा सच्चिदानन्दस्वरूपसे स्थित होकर सकाल निर्गमन करता है, अज्ञानी मिथ्यात्व गुणस्थानकमें वर्तता है, और ज्ञानी चतुर्थादि गुण स्थानकमें वर्तता है । जहां तक देव, गुरु, धर्म तत्त्वको जाना नहीं, और उसकी यथार्थ श्रद्धा न हुई बहातक अज्ञानावस्था जानना । व्याकरण, अलंकारादिक और एम. ए. की परीक्षा उत्तीर्ण करी, परंतु जिनोक्त तत्त्वोंका ज्ञातृत्व तथा उसकी यथार्थ श्रद्धा नहीं हुई; बहातक ज्ञानी किस प्रकार कहा सकें ? कोई मुझे बधिर कहे, अतःएव उससे मुझे क्या ? सबब कि, जो कानसे सुनता है, उसे बधिर कहने वाला आप स्वतःही असत्यवक्ता है । मैं आत्मा बधिर नहीं हूँ । कहा हैकि:-

हिताऽहित मनोरामं, वचः शोका वहं च यत् ॥

श्रुत्वाऽपि यो शृणुते, बधिरः स प्रकीर्तितः ॥

हितकर या अहितकर, मनको हर्ष दायक या

ऐसी वाणी श्रवण करते हुए भी जो सुनता नहीं, अर्थात् उसको सुद्र हर्ष शोकादिकके कारण रूप वाणीसे होनेवाले हर्ष शोकादिकको प्राप्त नहीं होता, वे बधिर है । यदि इस प्रकारका बधिरत्व प्राप्त हो जाय तो महत्पुण्यकी निशानी है । बधिरत्व तीन प्रकारका है, एक तो श्रोतेंद्रियके (कानके) उससे प्राप्त । दूसरा केवल सुद्र वाणीके आहितकर वचन श्रवण करता है । हितावह वाक्य श्रवण नहीं करता, स्वार्थमें तत्पर होकर किसीके निंदाके वचन श्रवण करे, स्त्री वधा सुने, द्रव्य उपार्जन करनेकी बात श्रवण करे, परन्तु जिससे आत्महित हो ऐसी धर्मकथा सदगुरुके पास श्रवण न करे, ध्याग्यान सुनने न जावे, वस्तुतः देवतें ऐसे मनुष्य श्रवणेंद्रियका सदुपयोग नहीं करते । अतः एव वे बधिर जानना । तीसरा सपूर्ण हितकर वचनोंको श्रवण करता है, आहितकर वचन कानमें पड़े तो भी तत्प्रति लक्ष्य करने रूप श्रवणको जो नहीं करता, आहितकर वचनोंसे जिसके मनमें समुत्पन्न विकल्प नहीं उठते, धर्मकथा श्रवण करनेहीमें जिसकी श्रवणेंद्रिय तृप्त है, राज्यकथा, मिथ्यावकथा, स्त्रीकथा, सुद्र कथा, विषय कथा श्रवण करनेमें जिसकी श्रवणेंद्रिय तत्पर नहीं है । यदि ऐसा है तो भी वैसी कथा सुननेसे भी जिसका उस तरफ लक्ष्य नहीं है, वे तीसरा बधिर जानना । ये तीसरे प्रकारका बधिरत्व प्रशस्त है, अतः एव कर्म प्रपन्न क्षय होता है । दुर्जन जन ज्ञानी पुरुषको नपुंसक कहे " " उससे ज्ञानीके मनमें खेद नहीं होता । सबर कि नपुंसकत्व

य आत्माका स्वभाव नहीं है । कर्म संयोगसे नपुंसकत्वकी प्राप्ति होती है । जिसको स्त्री तथा पुरुष दोनों भोगनेकी इच्छा होती है; वे एक । नपुंसकको स्त्री भोगनेकी इच्छा है, तोभी अशक्ति आदि कारणसे स्त्री न भोग सके, वे दूसरा और नपुंसकको विषय भोग इच्छाकी नष्टतासे स्त्री भोगनेसे जो पराङ्मुखता वे तीसरा नपुंसकत्व । ये तीसरा नपुंसकत्व ब्रह्मचर्य मदकी प्राप्ति करवा दे कर कर्मका नाश करता है । शेष दो प्रकारके नपुंसकत्वसे सत्सत्की वृद्धिही होती है । पुरुषत्व, स्त्रीत्व, और नपुंसकत्वसे आत्मा भिन्न है । तो दूसरा मुझे नपुंसक कहे तो मैंने क्या शोक करना चाहिये ? दुर्जनोंका ऐसा स्वभाव हैकि, वे किसीकीभी उत्क्रान्ति नहीं सहन कर सकते । दुर्जन सत्यवादी पुरुषको भिष्यादी करना चाहता है, निष्कलंकीको कठकी मानता है । इस लोकमें जो सच्चे सज्जन पुरुष हैं, वे निर्गुणी प्राणी मत्पे दयाभाव रखते हैं। दुर्जन पुरुष प्रथम गुणत्राणे जानना । सम्यक्त्वकी प्राप्ति बाद सज्जनता प्राप्त होती है । दुर्जनके साथ मित्रता या किञ्चित्भी प्रीति करना समीचीन नहीं है । वैसेही उसके समीप रहनाभी इष्ट नहीं है । जैसे—संघ होते सुलगता हुआ कोयला जलता है, और ठंडा हात काला करता है—तैसे दुर्जनभी संघ होते चारोंपार स्वेद उत्पन्न कर दग्ध करके सारे शरीर जलता है, नास्ते दुर्जनको कोयलेकी ओपमा देनेमें आती है । किसी समय दुर्जन ने सज्जनोंको दुःखी करने, श्वान, जैसा कहते हैं, -

विचार करते हैं कि, इस ससारमें गुण रहित पदार्थ कोई नहीं है। जिस ० प्राणीमें जो ० गुण प्रशम्य हो उसमें संपादन करनेसेही गुणी बना जाता है। श्वानमेंभी कितनेके गुण रहे हैं।

यत

बह्वारी स्वल्प सतुष्टः, सुनिद्रो लघु चेतनः ॥

स्वामीभक्तश्च शूरश्च, पडे ते श्वानजा गुणा ॥१॥

कम या अधिक खाकर सतोष मानना, घोर निद्रा होते भी सत्वर जागृत होना, स्वामी सेवामें तत्पर रहना, और शूरत्व। यह छे गुण श्वानमेंसेभी सज्जनता इच्छनेवालेने ग्रहण करना। ऐसा होनेसे कदाचित् श्वानके जैसे गुण अपनेमें देखकर किसीने श्वान समाना कहा, तो उसमें खेदकरनेका कोई कारण नहीं है। दुर्जन ज्ञानीओंको श्वानसम कहेंगे, अतः एव आप जो श्वान समान हैं वे मिटनेवाले नहीं। वे दुर्जन श्वानमें रहे हुए दोषोंको ग्रहण करनेवाले होते हैं। रास्ते जाते भले आदमीके उपर भूँसना, आप खावे और विशेष होवे तो अन्यको न खाने देना, प्रति सार हड्डीयोंको भी मुखमें लेकर फिरना, उलटी करके पुनः उसे भक्षण करना इत्यादि श्वानके दोष दुर्जनोंमेंभी निवास करते हैं। दुर्जनके पास लक्ष्मी है, तो भी हाथ कम हो जायगी, ऐसा मानकर दान पुण्य नहीं करता, और सद्गुरुको तो भूँसने स-
निंदाके शब्दोंसे अपना दुर्जनत्व दिखाता है। जैसे कुत्ता

भली अगर घुरी वस्तु उपर मूत जाता है, वैसे-दुर्जन भले अथवा घुरे मनुष्यकी निंदा करने लग जाते हैं । विवेक रहित श्वान होता है, एवं दुर्जनभी माता, पिता, गुरुका मान करना, उन्नोंकी आज्ञा मानना, इत्यादिसे रहित होते हैं । एक श्वान दूसरे श्वानको देखकर भूँसेने लग जाता है, तदवत् दुर्जन भी ज्ञानी, गुणवान्की इर्ष्या करने लग जाता है । ऊँचेके समान दुर्जन बानीसे ज्ञानीओंको दश करता है । अहो ! ये सय कर्मकी गति है । दुर्जन भी सत् पुरुषकी सगतसे सुघरकर सज्जन रूप धनते हैं । सद्गुरु समागमसे पापीओंके पाप नष्ट होते हैं । कपटी कपट रहित होते हैं । सद्गुरु समागमकी बलीहारी है । सद्गुरुकी सगति पार्श्वमणिके समान है ।

॥ गीति ॥

सद्गुरु संगति पामी ।

भव कोटी कृत कर्म क्षय होवे ॥

पार्श्वमणि संयोगे ।

लोह कनक सुवर्णता वरें सगति जोवे ॥१॥

क्रोधादि पड़ रिपुओ ।

सद्गुरु संगतिथी दूरे जावे ॥

सद्गुरु वचनान्तर्गत ।

अजरामर पद आतममां आवे ॥ २ ॥

हजार बातकी एक बात है कि, मुक्ति पदके इच्छकोंने पंच महार्जत धारी सद्गुरुकी सगति करना । ज्ञानीको कोई निर्देय करे, अतः एव ज्ञानीको खेद उत्पन्न नहीं होता । ज्ञानी पुरुष कभी निर्देयत्व अर्थात् अपनेसे भिन्न आत्माओंका धन माल हट लेना, प्राणीओंको मार डालना, खाने पीने न देना, प्राणीओंके अंग छेदना, जीते प्राणीओंको काट डालना ये प्रथम जीव प्रति निर्देयत्व है । दूसरा मिथ्यात्व भावमें रमण करना, क्रोध, मान, माया और लोभादिमें मग्न रहेना, सद्गुरु सेवन न करना, जिनेश्वर भगवान के कथन किये हुए शास्त्रोंको न सुनना, साधु अथवा श्रावक धर्म अंगीकार न करना, अपने आत्माको रागादि दुःख देते हैं, चारगतिमें भटकाते हैं, उन्हींके तरफ लक्ष्य न देना । अष्ट कर्म आत्माको लगे हैं, उन्हींसे आत्माको न छुड़ाना, इस प्रकार वर्तना ये स्वप्रति निर्देयत्व जानना । ये दो प्रकारका निर्देयत्व त्याग करने योग्य है । जहां परमप्रति निर्देयत्व होता है, वहां स्वप्रति निर्देयत्व होता है, ओर जहां स्वप्रति निर्देयत्व रहा है, वहां अवश्य पर प्रति निर्देयत्व जानना । स्वप्रति निर्देयत्व विशिष्ट मनुष्यको सम्यक्त्वकी प्राप्ति नहीं होती । सम्यक्त्वकी प्राप्ति हुए बाद स्वप्रति निर्देयत्व नहीं रहता ।

जीव बाहरसे कीड़ी, मकोड़ी, मकोड़ा, कुथुए, जल-

चर, थलचर, स्वचर आदि जीवों उपर दया करे, उनका घात न करे, नाना विध क्रिया कष्ट करे, मिथ्यात्वी बाहरसे ब्रह्मचर्य व्रत पाले, परन्तु देव गुरु धर्मकी पहिचान सिवाय—(जैसे राख उपर लीपने समान) उसके सर्व तप जप फोगट जाते हैं। मिथ्यात्वी जीव चाहे जैसी जावदया पाले, परन्तु पहले गुणठाणे जानना। श्री जिनेश्वर कथित नवतत्त्व और पङ्द्रव्यादिके ज्ञानसे स्वप्रति निर्दयत्व टलता है। जो जीव ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यसे अपने आत्माकी कर्मक्षय करके—शुद्धि करता है, वे जीव अन्यके आत्माको भी बचाता है। वास्ते दो प्रकारका निर्दयत्व टले तो मैं निर्दय न कहेलाऊ। जहा तक प्रमाद दशा और ससारमें सार मानकर मोह ममतासे रात्रि दिवस निर्गमन करता हूँ वहा तक मैं निर्दय हूँ ऐसा अर्थ ज्ञानी करते हैं। ज्ञानीको कोई पापी कहे तो ज्ञानी सानुकूल अर्थ ग्रहण करके खिन्न चित्त नहीं होते। जहातक मैं पाप स्थानकोंका सेवन करता हूँ, वहा तक मैं पापी हूँ। ऐसा मानकर वह मुझे पापी कहता होगा। फिर पापी एक दूसरे प्रकारका भी है, रागादि शत्रुओंका नाश करने जिसकी बुद्धि हुई है, वे भी एक प्रकारका पापी हैं। वैसा मैं हूँ, ऐसी धारणासे कहा होगा, अतः एव मैं मनमें कैसे अनिष्ट लावूँ ! एव ज्ञानी विचारकर पाप कर्मसे निवृत्त होता है।

ज्ञानी ऐसा विचारता हैकि, मैं अमूर्त हूँ, पुद्गल द्रव्य द्रव्य मूर्त है। मैं स्वाभाविक हूँ, पुद्गलविभाविक हूँ। मैं पवित्र

हूँ, पुद्गल अपवित्र है। मेरा शाश्वत स्वभाव है, पुद्गल वस्तु अशाश्वत जानना। मेरा ज्ञानादिरूप है, पुद्गल वस्तु जड़ और अचेतन है। मेरा अवल स्वरूप है, पुद्गलका चलित स्वभाव है। एक रूपसे पुद्गल वस्तु नहीं रहती। पूर्ण गलनरूप पुद्गल है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यमेव मेरा स्वरूप है। पुद्गलद्रव्य वर्ण, गंध, रसादि रूप है, और मैं वर्ण, गंध, रस, स्पर्शसे भिन्न हूँ। मैं अजर हूँ, मैं भापारूप पुद्गल रहित हूँ। ये भापातो पुद्गल है। मैं काल द्रव्यसे भिन्न हूँ। मैं धर्मास्तिकार्यसे भिन्न हूँ, अधर्मास्तिकार्यसे अलग हूँ। मैं मेरे अनन्त गुणसे करके परिपूर्ण हूँ। अपने गुण कर्मावरणसे तिरोभाव है, उनका आविर्भाव करना, वेही धर्म है।

स्वगुण रक्षणा तेह धर्म ।

स्वगुण विध्वसनाते अधर्म ॥

भाव अध्यात्म अनुगत प्रकृति ।

तेहथी होय ससार छित्ति ॥ १ ॥

अपने गुणोंका रक्षण वेही धर्म और अपने गुणोंका नाश वेही अधर्म जानना। ये बात निश्चयनयानुसार है। अत एव व्यवहार धर्माचरण न त्यागना। व्यवहार धर्माचरण निश्चयनय को प्रगट करता है। श्री बीतरागोक्त नयानुसारसे स्वशक्त्यनुसार उचन और कायाकी एकाग्रतासे धर्मानुष्ठान सेवन करना

येही भग्यात्माओंको हिताशिसा है । शेष घर २ भटकनेसे विशेष
 क्या ? अनेक गुरुका शिष्य और बहु स्वामीकी स्त्री यह कभी इष्ट
 फल प्राप्त नहीं कर सके । ये चास्य अनुभवसे विचार देखना ।
 एक गुरुसे अधिक गुरु करनेसे एक समान श्रद्धा नहीं रहती;
 और भक्ति बहुमानमें जुटी रहती है । सत्गुरु एकही धारण
 करना । अतःएव एक समान प्रीति रहती है, और भक्ति तथा
 बहुमानमें वृद्धि होती है । गुरुकोभी शिष्यकी समान श्रद्धा
 देखकर अतःकरणसे तत्प्रोपदेश देनेकी रुचि जागृत होती है ।
 रुचिसे शिष्य वे उपदेश धारण करके सुखेयत बहुत फल प्राप्त
 करता है, बाकी जहा तहा शिर घुसेडनेसे अनोभ्रष्टः तनोभ्रष्टः
 बनता है; और शकास्पद मनगला होता है । पुष्टि कारक
 औपाधियाभी एक समयमें भक्षण नहीं की जा सकती । पुष्टिकारक
 एकही औपाधि श्रद्धा पूर्वक सेवन करनेसे शरीर पुष्ट बनता है ।
 वैसे एकही श्रीसद्गुरु कि, जिससे तत्त्व पायेहो, उनोंकोही सचे
 अतःकरण पूर्वक तन, मन, धनसे अधिक गिनकर मरण पर्यंत सेवन
 करनेसे आत्मा सद्गति प्राप्त करता है । और दूसरोंकीभी गु-
 णकी बात अगीकार करना, परन्तु गुरु तो एकही श्रीसद्गुरु
 हृदयमें स्थापन करना और अहर्निश उनोंका ध्यान करना। उनोंके
 दोषों तरफ लक्ष्य न देना । श्रीसद्गुरुकी कोई पापी निंदा करे
 तो वे सुनना नहीं। इस जगतमें कर्मकी विचित्रतासे जीवोंकी प्रकृति
 समान दृष्टि नहीं होती । दूसरेने स्वगुरुकी निंदाकी, उस

निंदासे सदगुरु उपरसे अपना प्रीतिभाव विविधभी न घटना चाहिये । अहनिश उन्हींके सदुपदेशका स्मरण करना, और व्यवहार तथा निश्चय नयानुसारसे आत्म स्वरूप जानकर स्वस्व भागमें रमण करना उसमेंही स्वाहित रहा है ।

दुहा

चर्म नयनथी देखतां, मुक्ति नहीं देखाय ॥

ज्ञान दृष्टिथी देखतां, मुक्ति करतल न्याय ॥२५॥

इस प्रत्यक्ष चर्म चक्षुसे देखते मुक्ति नगरी नहीं मालूम होती समय कि ये प्रत्यक्ष चक्षुमें मुक्ति नगरी देखनेकी शक्ति नहीं है । ज्ञान दृष्टिसे मुक्ति नगरी देखी जा सकती है । सारार्थसिद्धि विमानके धारह जोजन उपर सिद्धाशिला है, वे सिद्धाशिला विस्तारीस छारस योजन लम्बी चौड़ी है । उसके एक योजनके २४ भाग करें, उसमें तेरीसु भाग छोड़कर चोरीसमें भाग के त्रिपे आत्माका स्थापन होना उसका नाम मोक्ष है । नैयायिक अत्यंत भाव रूप मुक्ति मानते हैं, समयकि, अद्वैत वादीके मतानुसार मोक्षस्थान भिन्न नहीं है, और मुक्तिमें जीवकी प्रिलकुल ज्ञान न होना स्वीकार करते हैं । कितनेक ऐसा मानते हैं कि परमात्मा व्यापक है, और जीव उसका अंश है । जीव तत्त्व नष्ट होते परमात्मामें लीन होना उसकोही मुक्ति जानते हैं । कि- ईश्वरके पास सेवक बनकर रहना, उसको मुक्ति है, पर

स्वीकार करते हैं। परन्तु वे तत्त्व युक्तिसे विचारते तो सत्र झूठ है। जिनेश्वर भगवंत कथित वेही मुक्ति सत्य है। सबप्रति, सर्वज्ञ भगवानने ज्ञान दृष्टिसे सत्य कथन किया है। राग-द्वेषाभावसे कदापि असत्य कथन नहीं करते। श्री जिनेश्वर भगवानको कुछ मजह्द वढानेकी इच्छा नहीं थी। जिनोंको मत-मजह्द वढानेकी इच्छा होती है, वे अठारह दोष रहित नहीं होते, और जिनेश्वर भगवत तो अठारह दोष रहित थे। वे अष्ट दश दोषका नीचे मुजर क्षय किया है॥

अन्नाण कोह मयमाणा ।

लोह माया रह अर्इय निदा ॥

सोग अलिय वयणाई ।

चोरिया मच्छर भयाई ॥ १ ॥

पाणी वह पेम कीडा ।

पसंगहासाय जर सईय दोसा ॥

अठारस विपणठा ।

नमामि देवाय देवत्तं ॥ २ ॥

ये उक्त १८ दोष रहित हो, उसको देव जानना, उन्हींको कथन सत्य जानना, उन्हींकी आज्ञा प्रमाण करना। कैवल्य ज्ञान होते मुक्ति स्थान करतलयन् सत्यक्ष भासमान् होता है। वे मु-

क्तिकी प्राप्ति धर्म-यान और शुद्ध ध्यानके अग्रगण्यसे होती है । कर्मका नाश होनेसे मुक्ति होती है । क्षीणकर्मा जीव शाश्वत स्थानमें गति करता है ।

श्लोक

क्षीण कर्मा ततो जीव , स्वदेहाकृति मुद्वहन् ॥
 उर्ध्वं स्वभावतो याति, बन्धिज्वाला कलापवत् ॥१॥
 लोकाग्र प्राप्य तत्रासौ, स्थिरता मवलंभते ॥
 गति हेतोर भावेन, धर्मस्य परतो गति ॥ २ ॥
 कर्मणां प्रतिपक्षत्वात्, मुक्तेर्ज्ञानादि कारणं ॥
 ज्ञानादिना विवृद्धिर्हि, रागादि क्षय दर्शनात् ॥३॥
 रागादेश्चक्षयात् कर्म, प्रक्षयो हेत्व भावत ॥
 तस्माद्रत्नत्रय हेतु, विरोधात् कर्मणाक्षये ॥ ४ ॥
 कृत्स्न कर्म क्षयो मोक्षो, भव्यस्य परिणामिन ॥
 ज्ञान दर्शन चारित्र्य, त्रयो पाय प्रकीर्तित ॥५॥
 तत्त्वप्रकाशक ज्ञान, दर्शन तत्त्व रोचक ॥
 पापारंभ परित्यागे, श्रान्ति ॥६॥

५५. १५

५५. १५

५५. १५

५५. १५

५५. १५

एतान्येव सजीवानि, पद्द्रव्याणि प्रचक्षते ॥
 कालहीनानि पंचास्ति, कायास्तान्येव कीर्तिताः ॥८॥
 जलवत् मत्स्य यानस्य, तत्रयोगति कारणम् ॥
 जीवादीनां पदार्थानां, सधर्म परिवर्णितः ॥ ९ ॥
 लोकाकाशमभि व्याप्य, संस्थितो मूर्तिं वर्जितः ॥
 नित्यावस्थिति संयुक्तः, सर्वज्ञ ज्ञान गोचरः ॥१०॥
 द्रव्याणां पुद्गलादीनां, अधर्मःस्थिति कारणम् ॥
 लोकेऽभि व्यापकत्वादि, धर्मो धर्मोऽपि धर्मवत् २१
 नित्यं व्यापकमाकाश, मवगाहैक लक्षणम् ॥
 चराचराणि भूतानि, यत्रासंवाध मासते ॥२२॥
 धर्माधर्मेक जीवानां, असंख्येयाः प्रकीर्तिताः ॥
 प्रदेशा सकल ज्ञानै, व्योमानन्त प्रदर्शकम् ॥२३॥
 वर्तना. लक्षणः कालः, सस्वयंपरिणामिनाम् ॥
 परिणामोपकारेण, पदार्थानां प्रवर्तते ॥ २४ ॥
 रूप गंध रस स्पर्श, शब्दश्च पुद्गलः स्मृतः ॥
 अणुस्कंध प्रभेदेन, द्विस्वभाव तया स्थितः ॥२५॥
 पृथिव्यादि स्वरूपेण, स्थूल सूक्ष्मादि भेदतः ॥

जीव मुक्ति जाते हैं । वे सारा जितना समय हो, उस के साथ वर्तमान कालका भी एक समय लेना । मतलब कि, तीन कालके जितने समय हो, वे सब समयको अनंत गुना करें इतने जीव एक निगोदमें हैं । वे सब जीव छोड़कर एक लेवें, वह एक जीवको असख्यात प्रदेश हैं । वे एक २ प्रदेशमें अनंत कर्मकी वर्गणाएँ लगी हैं । वे सर्व वर्गणा छोड़कर उसमेंसे एक वर्गणा ग्रहण करें, वे एक वर्गणामें अनंत पुद्गल परमाणु रहे हैं । वे बताते हैं । प्रथम परमाणुके दो भेद हैं । एक पृथक् परमाणु और स्वध के दो भेद हैं । एक जीव सहित स्वध वे जीवको लगे हुए स्वध जानाना, और दूसरे जीव रहित स्वध वे घट, पट, दड प्रमुख जानना । प्रथम जीव सहित स्वधका विचार कहते हैं । दो परमाणु इकट्ठे हों तब द्वयणुक स्वध कहलाता है, तीन परमाणु इकट्ठे हों तब त्र्यणुक स्वध कहलाता है; एवं यावत् असख्याता परमाणु इकट्ठे हों तब असख्याताणुक स्वध कहलाता है । और अनंत परमाणु इकट्ठे हों तब अनन्ताणुक स्वध कहलाता है । इतने परमाणुओंका १ स्वध कहावे ब्रह्मांतरु के स्वध वे सर्व जीवको अग्रहण योग्य हैं; इतने परमाणुओंके स्वधको कोई जीव ग्रहण न कर सके । परंतु अभव्य राशीके जीव ७४ में बोलमें है, उससे अनंतगुणाधिक परमाणु जब इकट्ठे हों, उस समयमें एक औदारिक (शरीर)को लेने योग्य-ग्रहण करने योग्य-वर्गणा हो, वे औदारिक वर्गणासे फिर अनंत गुणाधिकमय दालिये

इकट्ठे हों, उस समयमें एक वैक्रिय (शरीर)को ग्रहण करने योग्य वर्गणा हो, और वैक्रिय (शरीर) वर्गणासे अनन्त गुणाधिक दलिये इकट्ठे हों, तब एक आहारक (शरीर)को लेने योग्य वर्गणा हो, और आहारककी वर्गणाके अनन्त गुणाधिक दलिये इकट्ठे हों, तब एक तैजसको ग्रहण करने योग्य वर्गणा हो, तैजसकी वर्गणासे अनन्त गुणाधिक दलिये इकट्ठे हों, तब एक भाषाको लेने-ग्रहण करने योग्य वर्गणा हो, तथा भाषाकी वर्गणासे अनन्त गुणाधिक मय दलिये इकट्ठे हों, तब एक श्वासोश्वासको ग्रहण करने योग्य वर्गणा हो, और श्वासोश्वासकी वर्गणासे अनन्त गुणाधिक मय दलिये जब इकट्ठे हों, तब एक मनको ग्रहण करने योग्य वर्गणा हो, यह मातृगी मनोवर्गणासे फिर आठवीं कर्मण वर्गणामे अनन्त गुणाधिक परमाणु जानना । ऐसे आत्माको एकप्रदेशसे अनन्त कर्मकी वर्गणाएँ राग-द्वेषकी चीकनाईसे करके लगी हैं; अतःएव जीवके ज्ञानादिक गुणोंका आच्छादन हुआ है चास्ते जीवसे पुद्गल द्रव्य अनन्तगुना जानना । पुद्गल सक्रिय है।

पुर्वोक्त आठ वर्गणाएँ जीवको अनन्त कालसे लगी हैं । जिसमें एक औदारिक, दूसरी वैक्रिय, तीसरी आहारक और चौथी तैजस यह चार वर्गणाएँ वादर हैं, उसमें पाचवर्ण, दो गन्ध, पाँच रस और आठ स्पर्श यह बीस गुण जानना । शेष चार वर्गणाएँ सूक्ष्म हैं, उसमें पाच वर्ण, दो गन्ध, पाच रस और चार स्पर्श मिलकर सोलह गुण हैं । तथा एक प्रमाणमें एक

जाना ? मेरा स्वभाव ऐसा है कि, आत्माके असख्यात प्रदेशमें ल
जाना । मेरेसे जो मित्रता रखते हैं उनसे मैं कभी अलग न
होता । और तुम मित्रता नहीं रखते हो उससे क्या ?
तुमारेसे अलग रहू ?

आत्मा—अरे कर्म ! मैं तेरे साथ मित्रता रखने नहीं चाहत
तेरी मित्रतासे तो मैं चार गतिमें भटकता हूँ, छेदन, भेदन, ताड़
और तर्जन आदि दुःख पाना, वेही तेरी साथ मित्रता रखने
फल है । अब तेरी मित्रता मुझे नहीं रखना है, जा, मेरे
दूर जा ।

कर्म—हे आत्मा ! अब तू क्यों अधीर घना है, मेरी र
गति से जो दुःख तू पाता है, परन्तु उसमें तुझे एक बड़ा भा
लाभ है वे तू जानता है ?

आत्मा—तेरी मित्रता रखनेसे क्या लाभ है, सो बता ?

कर्म—आत्मा ! यदि तू मेरी संगति नहीं करता तो इ
ससार नगरीमें विचित्र पोशाक धारणकर फिर सकता ? मैं हूँ वा
तक तू चार गतिमें फिर सकता है । वे क्यों नहीं याद करता

आत्मा—हे कर्म ! माफ कर, अब तेरी संगति न चाहिये
तेरी संगतिसे नाना प्रकारके जन्म धारण करके रौरव दुःख र
हनेसे मैं गभरा गया हूँ । ॥ तो दुःख देने वाला है ।

कर्म—हे आत्मा ! तुझे मेरे उपकारोंकी कुछभी याद नहीं है
१ मेरे दोष देखता है । क्या मेरेमें कुछ गुण नहीं है ?

आत्मा—हे कर्म ! तेरे उपकारकी बात किसके सामने करूं ? मेरी अनंतशक्ति तेरे संगतिसे नष्ट हो गई है, और मुझे जड़त्व बना डाला है । एक क्षण मात्रभी मैं सुखी नहीं होता । अगुणरूप तेरी मूर्ति है । वास्ते कर्म ! अब तू मेरेसे दूर जा ।

कर्म—हे ! आत्मा इतने दिनतक तू मुझे मित्र समान मानताथा, मेरेम तछीन रहता था, अब तुझे क्या हुआकि, तू मुझे शत्रु मानता है, किस रूतने तुझे भरमाया है ?

आत्मा—हे कर्म वैरी ? मैं मोहन्य मदिराके पानसे इतना यक्त तुझे मित्र मानता था, परन्तु महा उपकारक श्री सद्गुरुने ज्ञानरूप औपधिसे गेरी मदिरा उतारी । अतःएव मैं शुद्ध दशवान् हुआ हूँ, और श्री सद्गुरुने मुझे विरेकरूप दिव्य चक्षु अर्पण किये हैं । उससे मैंने तेरा स्वरूप देखा तो सचमुच मालुम हुआ कि, तू मेरा मित्र नहीं परन्तु शत्रु है । ऐसा निश्चयसे जाना है । श्री सद्गुरुने मेरे उपर बड़ा उपकार किया है ! ऐसा धूर्त विनात है कर्म ! तेरी रूतता अन्य कौन जान सके ?

कर्म—हे आत्मा ! तू मेरे साथ शत्रुता धारण करके सार निकालनेवाला नहीं है । भला, ठीक मेरी मित्रताइ छोड़कर तू दुसरे किसके साथ मित्रता करने चाहता है ?

आत्मा—हे कर्म ! तेरे साथ शत्रुता रखे सियाय मैं सुखी होने वाला नहीं हूँ, तेरी मित्रता छोड़कर मैं स्वयं के साथ मित्रता

अग्निका क्या दोष है? अपनी भूलके लिये अग्न्य उपर क्रोधन करना चाहिये । हे आत्मा ! तू पुल्लिग होकर क्यों नपुसकके हाथमें गिरफ्तदार हुआ है ।

आत्मा—हे कर्म ! तू अभी नपुसक होते भी तेने मुझे गिरफ्तदार कर रखा है । उसका सबब यह है कि, तेरी सगति करनेसे मैं नपुसक बन गया हूँ । मेरी शक्ति जाग्रत होने में तेरी स्वार्थानतामें नहीं रहूँगा ।

कर्म—हे आत्मा ! जो कि मैं नपुसक हूँ, तो भी मुझे जीतना बहुत कठिन है । मेरा सैन्य ऐसा है कि तुझे किंचित् मात्रभी गिसकने न देगा ।

आत्मा—हे कर्म ! तेरा सैन्य कौनसा है ? वह मुझे बता ।

कर्म—मेरा सैन्य अत्यन्त है । क्रोध, मान, माया, लोभ, कलह, ईर्ष्या, अमत्य, चोरी और मद्युन इत्यादिसे बना हुआ मेरा सैन्य है ।

भव्यात्मा—(सद्गुरुके पास जाकर विनय सहित) श्री सद्गुरु महाराज ! आपकी कृपासे मुझे अब कर्म कटकका नाश करना है ।

सद्गुरु—हे भव्यात्मा ! कर्मकी सत्ता बलवान् है, बिना आत्माकी शक्ति प्रगट हुए कर्मका नाश नहीं होता । कर्म ऐसा बलवान् है कि, जो कर्मका नाश करने प्रयत्न करता है, उसको वे जीत लेता है । जब हृदयमें वैराग्य प्रगट होता है,

और सासारिक पदार्थ उपरसे ममता कम हो, मोह उतरे, तत्पश्चात् कर्मको जीतने समर्थ होता है ।

भव्यात्मा—(दोनों हात जोड़कर कहता है) श्री सद्गुरु महाराज ! कर्मका नाश करके मुक्ति प्राप्त करनेका कृपा करके मार्ग बताइये कि जिससे जन्म, जरा, मरणादिकके दुःख नष्ट हो जाय ।

सद्गुरु—हे भव्यात्मा ! प्रथम तो देव, गुरु और धर्मका स्वरूप जानना चाहिये । और उसके बाद जिनेश्वर कथित तत्त्वकी श्रद्धा करना और मिथ्यात्वका परिहरना, इतना किये बाद अन्य धर्म कृत्यका सेवन किया जा सकता है ।

भव्यात्मा—हे कर्तृणा निगान ! देव, गुरु और धर्मका स्वरूप समजाओगे ?

सद्गुरु—हे भव्यात्मा ! एकाग्र चित्तसे श्रवण कर । अष्ट-दश दोष रहित हो, उसको देव मानना । वे अठारह दोषके नाम इस प्रकार हैं—

॥ (१) दानातराय, (२) लोभातराय, (३) वीर्यातराय, (४) भोगातराय, (५) उपभोगातराय, (६) हास्य, (७) रति, (८) अरति, (९) सात प्रकारके भय (१०) जुगुप्सा, (११) शोक, (१२) काम, (१३) मिथ्यात्व, (१४) अज्ञान, (१५) निद्रा, (१६) अपत्याग्रहान, (१७) राग, (१८) द्वेष ॥

यह अठारह दोष रहित हो उसको देव कहना, इसका

विशेष विवेचन करता हूँ ।

दान देनेमें तथा लाभ, लेनेमें और शक्तिका उपयोग करनेमें वैसे ही भोग उपभोग करनेमें जो जो बाधाएँ-अंतराय या विघ्न आते हैं, वे कदापि देवमें नहीं होते ।

हास्य-हास्य अर्थात् हास्य मुग्धचेष्टा, परमेश्वरको कदापि हास्य आता नहीं ।

आशंका—जिसको मुरझा है, उसको कदापि भी हास्य आता ही है । परन्तु परमेश्वर तो निराकार है । अतः एव हास्य कहाँसे सम्भव ? तो हास्य दोषका क्षय है अथवा नहीं है । वे कैसे जाना जा सके ।

समाधान—यह घात अठारह दोष रहित समवसरणमें विराजित शरीरधारी तीर्थकरकी अपेक्षासे जानना, श्री तीर्थकर महाराजको मुख है, तो भी हास्य कदापि हो ही नहीं । अतः एव हास्य रहित देव जानना ।

रति—पौद्गलिक पदार्थोंकी प्राप्तिसे हर्ष करना, इप्सि वस्तुके सयोगसे आनंदित होना ये रति देवमें नहीं होती । सधन कि, वाय पदार्थोंके सयोगसे उन्नोंको कुछ प्रयोजन नहीं है ।

अरति-इप्सित-इष्ट पदार्थोंके सयोग वियोगादिसे देवको अरति-दुःख उत्पन्न नहीं होता ।

भय-सर्व प्रकारके भय रहित सर्वज्ञ देव है, वास्ते उन्नोंको आयुध, गदा इत्यादि रखनेकी आवश्यकता नहीं है ।

जुगुप्सा—देवको नहीं होती । भले और बुरे पदार्थों पर समभाव है, अतः एव प्रभुको जुगुप्सा नहीं होती ।

शोक—आर्तभ्यान और रौद्रभ्यानका नाश होनेसे श्री वीतराग देवको शोक नहीं होता । वास्ते शोक रहित देव है ।

काम—वेदका उदय प्रभुको नहीं होता, विबुध मनुष्य स्त्रीके लोलुपीको कदापि देव न कहेगा ।

मिथ्यात्व—आत्मतत्त्वमें तत्त्वशुद्धि, सत्यको असत्य मानना, इत्यादि सर्व अज्ञानसे होता है । श्री वीतराग देव अजरह दोष रहित है, उन्हींको कैवल्य ज्ञान समान सूर्य प्रगट हुआ है, अतः एव वे लोकालोकके भाग्य यथार्थ जानते हैं, उससे मिथ्यात्वका नाश होता है ।

अज्ञान—मूर्खतास्थि सहित हो वह देव न रहलावे, देवमें अज्ञान नहीं होता । देव अर्थ त प्रभु कैवल्य ज्ञान करके सहित हैं ।

निद्रा—निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला और स्थानधि ।

यह पांच प्रकारकी निद्रामेंसे किसीभी एक प्रकारकी निद्रा देवमें नहीं होती । उससे उन्हींको सोनेकी-सुलानेकी आवश्यकता नहीं होती । ये सब अज्ञान हैं । देवता निद्रा रहित स्वस्वकी स्थितिसे सर्वदा युक्त हैं ।

अप्रत्याख्यान—देवके विषे अप्रत्याख्यानपना नहीं होता । राग और द्वेष—इष्ट उपर राग—प्रेम या —

रिक्त जनोंको होता है, परन्तु देव राग-द्वेष रहित है । यदि देव एक उपर राग और दूसरे पर द्वेष करे तो वह भगवान् न कहलाते दोषवान् कहलाते हैं, राग-द्वेष वाला जीव माध्यस्थ्य नहीं हो सकता । जहाँ राग द्वेष है वहाँ अज्ञान और मोह निवास करते हैं । देवको तो सर्व जीवोंपर समानदृष्टि होती है ।

आशंका—जिस देवमें राग नहीं है, वह देव अपने भक्ता-पर राग प्रेम नहीं रखेगा, और शत्रुको हानीभी नहीं करेगा । तब ऐसे देवका ध्यान करनेसे क्या फायदा होगा ?

समाधान—हे मित्र ! जिसको राग द्वेष होते हैं, उसको क्रोध, मान, माया, लोभभी होते हैं । और क्रोधसे अन्य जीवोंका घातभी करना पड़ता है, अपने-खुदके भक्तोंको सुखी और आपको नहीं माननेवालेको दुःखी करना है, तो समानभाव देवमें किस प्रकार कहा जा सके ? और दयाभी किस प्रकार कही जा सके ? वास्ते करके देवताम राग द्वेष नहीं होते । देवके गुण परिचयानकर देवका जो स्मरण करते हैं, उसको तदनुसार वे गुणोंका लाभ हो सकता है । देवके उपर जो द्वेष करता है, वह द्वेषसे स्वतः-आप कर्मसे करके भारी होता है । आग्निके पास जाने वालेकी उपर आग्निको राग नहीं है, और दूर रहनेवाले उपर द्वेष नहीं है । आग्निको स्नेहन करनेसे शीतता जाड़ेका नाश होता है, और दूर रहनेसे है । इसमें आग्निको कुछ राग-द्वेषका प्रयोजन नहीं पाती कर्मका नाश करनेवाले भगवत्को रागद्वेष नहीं

होते, अतः एव वे बीतराग कहलाते हैं ।

स्वकृत कर्मनुसारसे भली अथवा बुरी बुद्धि उत्पन्न होती है । यदुक्त ।

श्लोकाः

यथा यथा पूर्वं कृतस्य कर्मणः ।

फलं निधानस्यमिवाऽवतिष्ठते ॥

तथा तथा तत् प्रतिपादनोद्यता ।

प्रदीप हस्तेव मतिः प्रवर्तते ॥ १ ॥

इत्यादि अनादि कालसे आत्माकी अवस्थिति है । जीवोंको बनाने वाला कोई नहीं है, जीवोंको अनादि कालसे कर्म लगा है, और वह कर्मसे आत्मा चार गतिमें भटकता है, तथा परभावमें रमण करते स्वतः—आप कर्मका कर्त्ता बनता है ।

परवस्तुके सयोगसे आत्मा अशुद्ध परिणतिको धारण करके भव भ्रमण करता है । ईश्वर जीवोंको बनानेवाला नहीं है । हरेक जीवको आठ कर्म लगे हैं ।

१ ज्ञानावरणीय २ दर्शनावरणीय ३ वेदनीय ४ मोहनीय ५ आयुष्य ६ नाम ७ गोत्रकर्म ८ अतराय कर्म । यह आठ कर्म हरेक जीवको क्षीर नीर सयोगयत् लगे हैं । जो कोई लोहेके गोलेको तपाता है, और गोला लालचोल होता है, और गोलेमें अग्नि व्याप्त हो जात है ।

कर्म लगता है । कर्म और आत्माके मदेश चर्मचक्षुसे दग्गो नहीं होते । जब विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होता है, तब कर्म तथा उ-
 त्माके स्वरूपका साक्षात्कार होता है । कर्मका नाश होवे तो ज-
 परमात्मरूप होता है । अर्थात् उत्कृष्ट स्वस्वरूपसे शुद्ध, निर्मल :
 नत स्वशक्तिका स्वामी आत्मा उसको परमात्मा सिद्ध, बुद्ध, ईश्व-
 परमेश्वर, प्रभु, विभु, राम, रहिमान, क्रादष्ट, महादेव इत्यादि नामों
 बोला जाता है । प्रभु एक नहीं है परंतु जितने कर्म क्षय करके मोक्ष
 जावे वह सब परमान्मा कहलाते हैं, । परमात्मा एक नहीं पर
 अनेक सिद्ध है । एरमें अनेक और अनेकमें एक एर सि-
 भगवताकी मोक्ष स्थानमें अवस्थिति है । वह कदापि काल
 मोक्ष स्थानमेंसे पुन- यहा आनेवाले नहीं है । मराहकी अपेक्षा
 अनादि अनतमें भागसे सिद्धाती स्थिति है । श्री महाश्रीर भग-
 वान इत्यादिकी अपेक्षासे सादी अनत भागसे स्थिति है । उ-
 तीत-भूतकालमें अनत जीव सिद्ध हुए । कोई तीर्थकर पद पा-
 कर सिद्ध हुये, कोई सामान्य केवली होकर सिद्ध हुए । तीर्थक-
 भी अतीत भूत कालमें अनत हुए हैं, और महाविदेह क्षेत्रमें वर्त-
 मान कालमें सिद्ध होते हैं । अनागत-भविष्यकालमें सिद्ध हो-
 वेंगे तो भी सब ससारी और अभव्य जीवोंकी कदापि मुक्ति
 होनेवाली नहीं है । श्री तीर्थकर भगवानको देव जानना । श्री
 तीर्थकरकी वाणी ३५ गुणवाली होती है, ३४ अतिशय करवे
 युक्त श्री अरिस्त देव भगवान होते हैं ।

मोक्षकी स्थिति अनादि कालसे है । द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे लोक और अलोक शाश्वत है, जीवतत्त्व और अजीव तत्त्वादि नयतत्त्वभी शाश्वत हैं । सारांश यह है कि नवतत्त्वों किसी दिन स्वस्वरूपसे नाश होने वाला नहीं है । लोकके विषे नैरक स्थानभी आतिरिक्त है । देवलोक और मनुष्य लोकोंमें लोकाकाशके अंदर समावेश होता है । तत्त्वमयी विन्दु हृदयमें सग्रहणी, क्षेत्रसमास और जगद्वीपपत्रातिसे जन्मा । इन दुनियामें अनंत जीव हैं । कोई ऐसा कहता है कि लोकोंमें आत्माके अंग हैं, उनका कथन असत्य है । लोकों में आत्माके स्वरूप है, मोक्ष स्थानको नहीं जानते वह लोकों में हैं । सिद्धशिलाके उपर मोक्षके जीव हैं, लोकों में आत्माके अंग हैं, अथवा सिद्ध भगवन्नादि कहें हैं, लोकों में आत्माके अंग हैं, भोग करते हैं ।

प्रश्न—सिद्ध भगवन्नादि कहां हैं ?

नाना प्रकारके वेश्याओंने किये हुए नृत्य देसकर भिड़ अति सुखको प्राप्त हुआ, इतनाही कहना कौफी है कि पौद्गलिक मुखमें किसी प्रकारकी दुर्ग नही रही। एक दिवस भिड़के मनमें ऐसा विचार आया कि “ मैं मेरे स्वप्ननोंको मिलु । ” वह घात राजाको कह कर आप जिस अरण्यमें रहता था वहा आया। सर्व भिड़ोंको मिला करा सब भिड़जन इकठे हुए। तब वह भिड़ उससे पृछने लगे कि भाई ! यह तो बताओ कि, वहा तुमको सोनेका सुख कैसा था ?

जगन्म दृष्टान्तके अभाससे कहने लगा कि सोनेका तो बहुत ठीक था। रत्नानेके लिये द्यौली उतारकर कहा गोल गोल चकत्तेसी वस्तुए थी, जिसका सपूर्ण वर्णनभी नहीं हो सके। वैसे दृष्टान्त देकर समजायाभी न जाये वैसे सिद्धका सुख मुखद्वारा नहीं कहा जा सक्ता, और सज्ञासे समजाया भी नहीं जा सक्ता। सिद्धके जीव अनन्त सुखका उपभोग कर रहे हैं, आठों वर्मका भय हो जानसे सिद्धके जीवोंको आठ गुण उत्पन्न होते हैं। यत्

नाणच दंसण चैव, अव्वानाह तहेव सम्मत्त ॥

अकखय ठिई अरुवी, अगुम्लघु वीरिय हवइ ॥१॥

ज्ञानावरणी कर्मका नाश होनेसे अनन्तज्ञान स्वभाविक गुण सिद्धको उत्पन्न हुआ है। दर्शनावरणीय कर्मका क्षय होनेसे अनन्त दर्शन प्रगट हुआ है, ज्ञान यह आत्माका विशेष उपयोग है और दर्शन यह आत्माका सामान्य उपयोग है। साकार उप-

योग ज्ञान है और दर्शन निराकार उपयोग रूप जानना । वेद-नीय कर्मका नाश होनेसे बाधा रहित अव्यावाध सुख उत्पन्न हुआ है । तीनों कालके देवताके और मनुष्यके पौद्गलिक सुख इकट्ठे करें तो वहभी एक अश आत्मिक सुखके घराबर-तुल्य नहीं है; पौद्गलिक सुख विभाविक है और आत्मिक सुख स्वाभाविक है । मोहनीय कर्मके नाशसे स्थायिक सम्यग्त्व सिद्ध भगवानको है, चारोंगति का आयुष्य सादि सान्त भागे है । आयुष्य कर्मका नाश होनेसे सिद्ध परमात्माको अक्षय स्थिति प्राप्त भई है । मोक्षमें गया हुआ सिद्धका जीव किसी कालमें पुन ससारमें नहीं आता, मोक्ष गति प्राप्त हुए पश्चात् जन्म धारण नहीं करना पड़ता ।

प्रश्न—मोक्षमें गये बाद सिद्धके जीव यहां किस सबसे नहीं आते ? मनुष्यके दुःख काटने यहां आवे तो उनको किसी प्रकारकी हरकत है ?

उत्तर—सिद्धके जीव मोक्षमें गये बाद निष्क्रिय होते हैं, मुख्य तो आत्माका गुण अक्रिय है, आत्मा तो केवल पुद्गलके सयोगसे सक्रिय था । किंतु मोक्षमें गये बाद आत्मा निष्क्रिय अर्थात् क्रिया रहित होता है । अतःएव वे यहां नहीं आ सकते । और अन्योके दुःख देखकरभी यहां आनेकी उनोकी मरजी नहीं होती । निष्क्रिय-क्रिया रहित सिद्धके जीव गमनागमन नहीं कर सकते; क्योंकि इच्छाका नाश हुआ है । गमनागमन करनेवालेको सिद्ध भगवान न कहना ।

प्रश्न—अनंत शक्तिके मालिक सिद्ध भगवान हैं, तो फिर क्या ! उनमें यहा आनेकी शक्ति नहीं है ?

उत्तर—सिद्धके जीव आत्माकी अनंत शक्तिके मालिक हैं। सिद्ध अपने गुणोंके स्वामी हैं किंतु पुद्गलके स्वामी नहीं है। पुद्गल चल है। पुद्गल चलन शक्तिशाली है आत्मा चलन शक्ति रहित है, अर्थात् अचल है, गमनागमन रहित है। कर्मका क्षय और पुद्गल अर्थात् द्रव्यका सगुण तुटे पश्चात् आत्मा स्व-स्वरूपका भोक्ता घना, और निष्कलकी-कल्मष रहित हुआ। चलनेका स्वभाव पुद्गलका था वह दूर हो गया। अतएव सिद्धके जीव अचल हुए। गमनागमन करनेकी शक्ति रहित सिद्ध भगवान हैं। परद्रव्यकी शक्ति सिद्धोंको न होनेसे किसी प्रकारकी क्षति नहीं है। अतएव सिद्धके-मोक्षके जीव यहां नहीं आ सकते। राग-द्वेष रहितको गमनागमनका प्रयोजनही नहीं है, अतएव उन्हींका गमनागमन त्रिलकुल नहीं है। आकाशके अगगाही प्रदेश मोक्षस्थानमें स्व स्वरूपसे रहे हैं और अनंत सुख भोगवते हैं।

चिडीयां एक स्थानसे दूसरे स्थानमें जाती है, तदनुसार सिद्धके जीव एक स्थानसे दूसरे स्थानमें गमनागमन नहीं कर सकते। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि—जीव मुक्तिमें कितनाक समय निरास किये पश्चात् वापिस लौट आता है। मुझों ! यह वाक्य बध्यापुत्र समान है, जो कर्मसे निर्दत्त होते

हैं वह लौटकर पुनः ससारमें नहीं आते । श्रीमद् भगवद्गीता में भी कहा है कि—

यद्गत्वा न निवर्तन्तै तद्धाम परमंपदम् ॥

जो स्थान प्राप्त करके जीव वहासे पुनः कदापि ससारमें नहीं आता, उसको मुक्ति अथवा परमपद कहते हैं । यतः

दुःखजन्म मृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानामुत्तरोत्तरा पाये
तदनेन्तरापायादप वर्ग ॥

न्याय दर्शन.

मिथ्याज्ञानके नाशसे दोषका नाश होता है; रागादिक दोष के नाशसे ससारमें जो मृत्ति होती है वह नाश पाते—नष्ट होते दुःखकाभी नाश होता है ।

तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः

वे दुःखादिकका अत्यन्त नाश होते आत्मा अपने स्वज्ञान, दर्शन और चारिनादि गुणोंसे करके प्रकाशक होता है । और शरीर संधंष दूर कर सिद्धशिल्पके उपर निवास करे उसका नाम मोक्ष अथवा अपवर्ग है । सिद्ध भगवान् अनन्त सुखका उपभोग करते हैं; पर्यां उनोंके सर्व दुःखोका नाश हुआ है । एक अनन्त अग्राहना सिद्धकी है । परस्पर इक्के मिलकर रहे हैं । रागादिकका नाश हो नेसे सदाकाल नित्य और एकप्र रहनेमें किसीभी प्रकारकी बाधा उपस्थित नहीं होती । एकही स्थानमें सिद्धके सर्व जीवोंका स-

मावेश किस प्रकार हा सके ? यह शका अधिक समय स्थित नहीं रहती । सबका, एक कमरे (Room) में एक दीपक करें और वहां दूसरे हजारों दीपक प्रगटवें तो भी दीपकोंका प्रकाश परस्पर याया न पहुंचाते उतनी जगहमें रह सक्ता है, परंतु किसी प्रकारकी बाधा उपस्थित नहीं होती । इस मुताबिक मुक्तिके जीव निराकार होनेसे मोक्षस्थानमें निराबाध अवस्थामें रह सक्ते हैं । वहां रहते हुएभी सिद्ध भगवान् लोकालोकके भावको जानते हैं । कोई भी वस्तु उन्को दग्गो-चर नहो ऐसी नहीं है ।

छठवा नाम कर्मका क्षय होनेसे सिद्ध भगवानोंने अरूपी पद प्राप्त किया है । पाच शरीर, छ सघषण, छ सस्थान और तीन योग इत्यादिकसे सिद्ध भगवान रहित हैं । मोनकर्मका नाश होनेसे सिद्ध भगवतकी अगुरलघु गुण उत्पन्न हुआ है, और अतराय कर्म के नाशसे अनतगुण स्वसत्तासे स्थित ये वह प्रगट भये हैं, तथा अनत शक्ति युक्त हुए हैं । दानातरायके नाशसे अनत गुण दान सिद्धके आत्माको प्राप्त हुआ है । लाभान्तरायके नाशसे अनत गुण लाभकी प्राप्ति हुई है । भोगान्तराय और उपभोगान्तराय तथा वीर्यान्तरायके नाशसे स्वाभाविक गुण प्रगट हुए हैं । सिद्ध परमात्माके एक एक प्रदेशमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य इत्यादिक अनत गुण प्रगट हुए हैं, सिद्धके जीवको एक समयमें अनतानत नयान २ ज्ञेयकी वर्तना रूप

पर्यायका उत्पाद व्यय हो रहा है । और गुण तो ध्रुवता ध्रुव पनेही वर्त रहा है । अतःएव समय समयमें अनंत मुख सिद्ध परमात्मा भोगवते है ।

आठ पक्ष करके सिद्धका स्वरूप ।

सिद्ध भगवानको ज्ञानादिक अनंतगुण प्रगटे है जो कि, शाश्वतपने वर्तते हैं । इस लिये सिद्धको नित्य कहें तथा वे ज्ञानादिक गुण सिद्धको प्रगटे है, उसके विषे अगुरु लघु पर्याय रूप उत्पन्न होना और नष्टताको प्राप्त होना, यह समय समयमें हानि वृद्धिरूप हुआ करता है । अतःएव सिद्ध अनित्य भी कहावे । श्रीऋषभदेव स्वामी तथा श्रीमहावीर एवं एक एकका ग्रहण करते तो सिद्ध एक है, इससे सिद्धको एक कहें, तथा गुण पर्याय और प्रदेश वे सब सिद्धको अनेक है । वास्ते अनेकभी कहलावे । यह सब गुण पर्याय तथा प्रदेश अनेक है, उसमें भी अपने स्वरूपसे वे एक वर्तते हैं । वास्ते अनेकमें एक सिद्ध कहें ।

एक सिद्धमें अनंत गुण अनंत पर्याय तथा असख्यात प्रदेश है । अतः एव अनेकभी कह सकते हैं । सिद्ध सत्भी है और असत्भी है । सिद्धमें स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावसे करके सिद्ध सत् है, और परद्रव्य, परक्षेत्र परकाल और परभाव करके सिद्ध असत् हैं । सिद्धके स्वद्रव्य ज्ञानादिक गुण जानना । स्वक्षेत्र वे—अपने असख्यात प्रदेशरूप

क्षेत्रकी अवगाहना ग्रहण करके रहे हैं—जानना । तथा स्वकाल वे अपने अगुस्तलघु पर्याय सर्व गुणोंमें सिद्धको हानि वृद्धिरूप उत्पन्न होना और नष्ट होना हुआ करता है, वह । तथा स्वस्वभाव वे अपने गुण पर्याय जानना । सिद्ध परमात्मा यह स्व द्रव्यादिक चारोंसे करके सत् है और परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभावका सिद्धमें असत्पना है, अतः, एव सिद्ध असत् जानना, अन्यथा नहीं ।

सिद्धमें वक्तव्य, अवक्तव्य, पक्ष कहते हैं । परमात्मा सिद्ध भगवत्में अनन्त गुण हैं, उसमेंसे जितने गुण केवली भगवानके कथन करनेमें आवे वह वक्तव्य जानना । जो मुखद्वारा कथन करनेमें न आवे वह अवक्तव्य जानना । यह आठ पक्षसे सिद्धका स्वरूप प्रतापा है ।

अब सप्तभंगीसे सिद्ध परमात्माका स्वरूप कहते हैं ।

प्रथम स्याद् अस्ति, स्याद् नास्ति, स्याद् अस्ति, नास्ति स्याद् अवक्तव्य, स्याद् अस्ति अवक्तव्य, स्याद् नास्ति अवक्तव्य, स्याद् अस्ति नास्ति युगपद् अवक्तव्य ।

१ स्याद्—यह अव्यय है और अनेकांतका द्योतक है । अनेकांतपने सर्व अपेक्षासे करके अस्तित्वा उसको स्याद् अस्ति कहनेमें आता है, अर्थात् सिद्धका स्वद्रव्य वे—अपने गुण पर्या-

यका समुदाय-स्वक्षेत्र वे-अपने असंख्यात प्रदेश-स्वकाल वे समय समयमें उत्पाद और व्ययकी वर्तना रूप जानना और स्वभाव वे-अनंत ज्ञान पर्याय, अनंत दर्शन पर्याय, अनंत चारित्र पर्याय, अनंत अगुरु लघु पर्याय, अतःएव सिद्धको अस्तिपना है। चास्ते स्याद् अस्ति यह प्रथम भागा जानना ।

२ स्याद् नास्ति—सिद्धमें परद्वय, परक्षेत्र, परकाल और परभाव यह चारोंका नास्तिपना है, अतःएव स्याद् नास्ति नामक द्वितीय भागा जानना ।

३ स्याद् अस्ति नास्ति—स्वगुणसे करके अस्ति है, और परगुणसे करके नास्ति है; यह दो भागे सिद्धको एक समय है, जिस समयमें सिद्धको स्वगुणकी अस्ति है वेही समयमें सिद्धको परगुणकी नास्ति है। अतःएव सिद्धको अस्ति नास्ति यह दोनों एक समयमेंही है। यह तृतीय अस्ति नास्ति नामक भागा जानना।

४ स्याद् अवक्तव्य—सिद्धमें स्याद् अस्ति नास्ति यह दोनों भागे एकही समयमें है, परन्तु स्याद् अस्ति इतना वचन कहते असंख्याता समय लगता है। तत्पश्चात् स्याद् नास्ति नामक दूसरा भागा कहा है। अर्थात् जिस समयमें अस्तिभागा कहा उसही समयमें नास्तिपना कहनेमें न आवे और नास्ति कहनेमें आवे तो उसही समयमें अस्तित्व नहीं आया। उस समयमें अस्ति कहते नास्तिपनेका मृषावाद लगे, किंवा नास्ति कहते अस्तिपनेका मृषावाद लगे। एवं एक समयमें दोनों शब्द नहीं बोले

जा सक्ते, अर्थात् अकथ्य है । एक अक्षर बोलते असख्यात समय लगता है । तन्पश्चात् दूसरा अक्षर बोलनेमें आवे उसके लिये अवक्तव्य भांगा जानना ।

५ स्याद् अस्ति अवक्तव्य-सिद्धमें अपने अनन्त गुणोंका अस्तित्व है, वही वचन द्वारा अकथ्य है । सिद्धके अनन्त गुण अस्तित्वमें हैं तो भी अकथ्य है । वास्ते स्याद् अस्ति अवक्तव्य नामक पाचमा भांगा जानना ।

६ स्याद् नास्ति अवक्तव्य-दड, चर, पट, घट, पुष्प, पाप, आश्रय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल, आकाशास्तिकाय इत्यादि अनन्त गुण पर्यायका सिद्धमें नास्तित्व रहा है । वह वचन द्वारा अकथ्य है । सिद्धमें अनन्त-परधर्मका नास्तित्व रहा है तोभी अकथ्य है । वास्ते स्याद्नास्ति अवक्तव्य नामक छठा भागा जानना ।

७ स्यादस्त्येव स्याद्वा स्त्येव स्यादवक्तव्यम्-सिद्धमें स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावकी अपेक्षासे स्वगुणोंका स्वसमयमें अस्तित्व रहा है । वे ही समयमें परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल, परभावको परद्रव्यका नास्तित्व रहा है । एक समयमें वे दोनों धर्मका युगपत् प्रतिपादन करना असमर्थ है । युगपत् स्वस्व कथन करनेमें वचन द्वारा अस्तित्व नास्तित्वका एक समयमें ग्रहण न हो, वास्ते स्याद् अस्त्येव स्याद् नास्त्येव युगपत् अवक्तव्य नामक सातवा भागा कहा है ।

नित्या नित्यादिककी सप्तभगीसे सिद्धका स्वरूप कथन करते हैं । स्याद् नित्य, स्याद् अनित्य, स्यात् नित्यानित्य, स्याद् अवक्तव्यम्, स्याद् नित्यं अवक्तव्यम्, स्याद् अनित्य अवक्तव्यम्, स्याद् नित्यानित्य युगपत् अवक्तव्यम् ।

१ स्यात् नित्यं अनेकातपनेसे सर्व अपेक्षासे नित्य और शाश्वत भी वर्तता है उसको स्यात् नित्यनामक भागा कहना । श्री सिद्ध भगवानको ज्ञान गुण होते भी पर्याय अनंत, दशेनका गुण है तोभी पर्याय अनंत, चारित्र गुण है । तोभी पर्याय अनंत, एव अनंत गुण पर्याय हैं, तो भी वे सिद्धमें सदाकाल शाश्वत नित्यपने वर्तते हैं । वास्ते स्यात् नित्य भागा प्रथम जानना ।

२ श्री सिद्ध परमात्मा अनंत होतेभी उनको पर्याय प्रगट हुए हैं, वह एक एक पर्यायके निपे अनंत सामर्थ्य पर्याय रूप ज्ञेयकी वर्तना समय समयमें हो रही है । अर्थात् अभिनव पर्यायका उत्पन्न होना, और पूर्व पर्यायका विनाश होना है । वास्ते सिद्धमें यह अनित्यपना जानना । अतःएव स्यात् अनित्य रूप दूसरा भागा कहा ।

३ सिद्धमें पृर्वोक्त पर्याय नित्य है और सामर्थ्य पर्याय अनंत है, नित्य पर्याय और सामर्थ्य पर्याय यह ऊभय पर्याय सिद्धमें एक साथ रहे हैं । वास्ते स्यात् नित्यानित्य नामक तीसरा भागा जानना ।

४ सिद्धमें नित्य और अनित्य यह उभय भागे एक सम-

यमें हैं । परन्तु स्यात् नित्य इतना कहते अनन्त समय लगे, तत् पश्चात् स्यात् अनित्य भागा कहलाये । नित्य कथन करनेके समयमें अनित्य नहीं आया, और अनित्य कथन करनेके समयमें नित्यपना न आया । एकही समयमें उभय भागों कथन करनेमें नहीं आते । वास्ते अवक्तव्य नामक चौथा भागा सिद्धमें जानना ।

५-६ सिद्धमें अनन्त है, । परन्तु पर्याय नित्य हैं, वहभी अवक्तव्य हैं । अनन्त सामर्थ्य पर्याय अनित्य हैं, वहभी अवक्तव्य हैं ।

७ सिद्धमें नित्या नित्यपना युगपत् एक समयमें है, परन्तु रचन द्वारा अकथ्य है । वास्ते स्यात् नित्यानित्य युगपत् अवक्तव्य नामक सातवा भागा जानना ।

फिर सिद्ध परमात्माके एक अनेककी सप्तमंगीया करनी । यथा-स्यात् एक, स्यात् अनेक, स्यात् एकानेक, स्यात् अवक्तव्यम्, स्यात् एक अवक्तव्यम्, स्यात् अनेक अवक्तव्यम्, स्यात् एकानेक युगपत् अवक्तव्यम् । इस प्रकार एकअनेककी सप्तमंगीसे सिद्धका स्वरूप जानना ।

फिर सिद्धमें स्यात् सत्य, स्यात् असत्य, स्यात् सत्यासत्य, स्यान् अवक्तव्यम्, स्यात् सत्य अवक्तव्यम्, स्यात् असत्य अवक्तव्यम्, स्यात् सत्यासत्य युगपत् अवक्तव्यम् ।

१ सप्तमंगीसे सिद्धका स्वरूप

सिद्धमें फिर स्यात् भव्य स्वभावम्, स्यात् अभव्य स्वभावम्, स्यात् भव्याभव्य स्वभावम्, स्यात् अवक्तव्यम्, स्यात् भव्य स्वभाव अवक्तव्यम्, स्यात् अभव्य स्वभावम् अवक्तव्यम्, स्यात् भव्याभव्य स्वभाव युगपत् अवक्तव्यम् । इस प्रकार भव्य और अभव्यकी सिद्धमें सप्तभगी जानना ।

फिर सिद्धमें स्यात् गुण, स्यात् पर्याय, स्यान् गुण पर्याय, स्यात् अवक्तव्यम्, स्यात् गुण अवक्तव्यम्, स्यात् पर्याय अवक्तव्यम्, स्यात् गुण पर्यायम् युगपत् अवक्तव्यम् । इस प्रकार गुण पर्यायकी सप्तभगी सिद्धमें जानना ।

नामसे सिद्धको एक कहना और सिद्धको क्षेत्रसे असंख्य प्रदेशी कहना । सिद्धको एक प्रदेशमें अनन्त गुण प्रगट हुए हैं । असंख्यात प्रदेश है और गुण अनन्त हैं । वास्ते असंख्य, अनन्त कहना । सिद्ध परमात्माके एक एक गुणमें अनन्तानन्त पर्यायकी वर्तना रूप जानना । वह अनन्त अनन्त भग कहना । सिद्ध परमात्माके एक एक पर्यायमें अनन्त धर्म प्रगट हुआ है । वह अनन्त अनन्त धर्म रूप भग जानना ।

प्रथम सिद्ध ऐसा नाम वह नाम सिद्ध-शरीरमेंसे तीसरा हिस्सा घटाकर दो हिस्से शरीर भुतादिक आत्मपदेशका घन करके आकाश प्रदेशोंको अवगाहना रही है-वह स्थापना सिद्ध-जो तेरहवें और चौदहवें गुण स्थानकमें वर्तते हैं, वह द्रव्यसिद्ध जानना । आठ कर्मोंका नाश करके ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य,

घीर्यादि अनत गुणोंसे करके निर्मल ऐसे स्व अनत गुण जिसको
 आविर्भाव रूप हुए हैं, ऐसे सिद्धाशिलाके उपर मोक्षमें विराजि
 त परमात्माओंको भाग्य सिद्ध कहते हैं । सिद्ध भगवान् अपने आ-
 त्माको अनतज्ञान, अनतदर्शन और अनत चारित्र्य गुण रूप
 दान देते हैं, वास्ते सिद्ध परमात्माको दानी भी कहना । ससा
 रूप नगरमें भ्रमण करते सवर रूप रत्नकी खाण पाकर, आठ
 कर्म दूर कर, अनादि कालसे आच्छादित ऐसे और सत्तासे
 रहें हुए ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूप धनका लाभ मिलाया
 है, वास्ते उन्हींको लाभवान् कहना । सिद्ध भगवान्-दानातरा-
 यके नाशसे दानी और लाभातरायके नाशसे लाभवान्-हुए हैं ।
 इन्द्रिय सुखरूप विकारके भोगसे सिद्ध परमात्मा रहित है, इस लिये
 सिद्धको अभोगी-भोग रहित जानना । मन, वचन, और का-
 यके योग रहित सिद्ध भगवान् हैं । सिद्धोंको वेद रहित जा-
 नना, क्योंकि स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हैं ।
 मित्रके एक एक हैं ।

वर्तनासे पलटते हैं । इस लिये वे समय समयमें नया नया अनन्त सुख भोगते हैं ।

सिद्धको ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य यह चार गुण तथा अव्याघात, अमूर्त, अनवगाहक यह तीन पर्याय नित्य है । इस लिये नित्य स्वभाव कहना । एक अगुरु लघु पर्याय सिद्ध भगवानको सत्र गुणोंमें उपन्न होना तथा विनाश रूप हानि वृद्धि करता है, इसलिये सिद्धका स्वभाव अनित्यभी जानना । द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे सिद्धका नित्य स्वभाव और पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे अनित्य स्वभाव है । स्वज्ञानादिक गुणके कर्ता तथा भोक्ता सिद्ध है । किन्तु पौद्गलिक वस्तुके कर्ता तथा भोक्ता सिद्ध नहीं है । जो स्वभाव पलटता है उसको भव्य स्वभाव कहते हैं, और जो स्वभाव नहीं पलटता उसको अभव्य स्वभाव कहते हैं । यह दोनों प्रकारके स्वभाव सिद्धमें है । सिद्ध भगवानको जो ज्ञान, दर्शन और चारित्रादि अनन्त गुण प्रगटे हैं, उनका किसी कालमें नाश होनेवाला नहीं है, अर्थात् वह किसी कालमें पलटेंगे नहीं । सिद्धमें एकही अगुरु लघु पर्याय करके अनन्त गुणमें हानि वृद्धिरूप व्योत्पाद उत्पत्ति और नाश होता है, उसकी अपेक्षासे सिद्धमें भव्य स्वभाव जानना । ग्राहक और अग्राहक स्वभावसे करके मुक्त सिद्ध भगवान है । सिद्ध परमात्माने शुक्ल ध्यानाग्निसे सर्व कर्म जलाकर भस्म करके, अपना स्वरूप ग्रहण करके लोगके अग्रभागमें जाकर अनन्त

सुख ग्रहण किया है । अपने गुण ग्रहण किये हैं । इस लिये सिद्धमें ग्राहक स्वभाव जानना । प्रथम संसारमें मोहनीय कर्मके चशमें थे, तब समय समयमें अनन्त कर्म दलिक ग्रहण करते थे, अभी उससे पराङ्ग मुख हुए हैं । वास्ते उसकी अपेक्षासे अग्राहक स्वभाव जानना ।

सकल कर्मका क्षय करके सिद्ध परमात्मा अपना स्वस्वरूप प्रगट कर लोकके अर्तमें सादि अनन्तवे भागे तथा प्रवाहकी अपेक्षासे अनादि अनन्तवे भागे जो आकाश रूप प्रदेश अवगाही-ग्रहण करके रहे हैं, उहासे किसी कालमें वे प्रदेश छोड़कर अन्य प्रदेशमें जाना नहीं है । इस लिये स्थिर स्वभाव कहना । जो अनन्त गुण सिद्धमें प्रगटे हैं उनका किसीभी कालमें क्षय-विनाश होनेवाला नहीं है । उसकी अपेक्षासे सिद्धको स्थिर स्वभाव जानना । सिद्धमें पर्यायका समय समयमें पलटनेका स्वभाव है, अर्थात् पर्यायसे हानि वृद्धि होती है । वे सिद्ध परमात्माका अस्थिर स्वभाव जानना । क्रोध रहित, मान रहित, माया रहित, लोभ रहित, हास्य रहित, अरति रहित, राग रहित, द्वेष रहित, मोह रहित, मिथ्यात्व रहित, पाँच प्रकारके शरीर रहित, छ सघयण रहित, मन रहित, वचन रहित, लेश्या रहित, निद्रा रहित, काम रहित और इन्द्रिय रहित सिद्ध भगवान जानना ।

सिद्ध परमात्मा निराकार हैं, अक्षय हैं, अखण्ड हैं, अक्षर,

अनक्षर, अकल, अगम, अमल, अलस, लोकालोक धायक, स्व-

द्रव्यवन्त, सच्चिदानन्द स्वरूप, स्वक्षेत्रवन्त, स्वकालवन्त, स्वभाववन्त, द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे नित्य, पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे अनित्य, गुण पर्यायसे नित्यानित्य, स्वसत्तावन्त, परसत्ता रहित, पञ्च द्रव्यसे भिन्न, स्वस्वभावके कर्ता, परस्वभावके अकर्ता, अपर, एक, अनेक और अनन्त गुण करके विराजमान सिद्ध परमात्मा हैं । एक सिद्धका स्वरूप जिसने जाना है, उसने अनेक सिद्धका स्वरूप जाना है । यह स्याद्वाद मार्गका रहस्य है ।

यतः एको भावः सर्वथायेन दृष्टः सर्वे भावाः सर्वथा तेन दृष्टाः इति स्याद्वाद मज्जया । अनेकात् मार्गकी बलिहारी है। बिना अनेकात् मार्गायोगके सम्यग्त्वकी प्राप्ति नहीं हो सकती । आप्त प्राणित सिद्धातोंको पढ़ना, गुणना तथा उन्हींके वचनानुसार धर्ममें प्रवृत्ति करनेसे मोक्षस्थानकी प्राप्ति होती है ।

हे शिष्य ! सिद्धका यत् किञ्चित् वर्णन देवतत्वके प्रसंगसे कहा है । देव और तीर्थङ्गको एकही जानना । और देवकोही अरिहन्त कहे जाते हैं ।

प्रश्न—अरिहन्त कहाँ तक होंगे तथा कबसे अरिहन्त भगवान् होने लगे हैं ?

उत्तर—हे भव्यात्मा ! अरिहन्त भविष्यमें अनन्तकाल पर्यन्त होंगे । और अनादिकालसे अरिहन्त भगवन् होते हैं । तथा वर्तमान समयमेंभी अरिहन्त भगवान् हैं ।

प्रश्न—वर्तमान समयमें अरिहन्त भगवान् कहाँ हैं ?

उत्तर—हे भव्य ! अभी अरिहत परमात्मा महाविदेह क्षेत्रमें है । पांच भरत, पांच ऐरवत और पांच महाविदेह यह पदरह क्षेत्रमें तीर्थकर भगवान् उत्पन्न होते हैं । यह पदरह क्षेत्र अटार्द्रद्वीपमें है । अटार्द्रद्वीपके बहार तीर्थकर भगवान् उत्पन्न नहीं होते । पांच महाविदेहमें सदाकाल चौथा आरा वर्तता है । और बहा तीर्थकर भगवान्भी सदाकाल वर्तते हैं, विचरते हैं । पांच भरत, पांच ऐरवतमें सदाकाल शाश्वत नहीं वर्तते । इस भरतक्षेत्रमें चौबीस तीर्थकर होगये अभी पंचम आरा—कलियुग है । अत एव तीर्थकरका विरह है ।

तीर्थकर भगवान् बारह गुण करके युक्त होते हैं । उनमें नाम -

अशोक वृक्ष सुरपुष्पवृष्टि ।

दिव्यध्वनिश्चामरमासनच ॥

भामङ्गल दुदुभिरात पत्र ।

तत्प्रातिहार्याणि जिनेश्वराणाम् ॥ १ ॥

१ अरिहत ऐसा नाम है वह नाम अरिहत ।

२ अरिहत भगवानकी स्थापना करना वह स्थापना अरिहत ।

३ बीस स्थानकमेंसे चाहे उस स्थानकका आराधन कर तीर्थवर होनेका कर्म उपार्जन किया, तबसे द्रव्य अरिहत जानना ।

४ केवल ज्ञानकी प्राप्तिसे समवसरणमें बैठे; देशना दें, तब भाव अरिहत जानना ।

नाम जिणा जिण नामा ।

ठवण जिणा पुण जिणंद पडिमाओ ॥

दब्बेजिणा जिण जीवा ।

भाव जिणा समवसरणत्था ॥ १ ॥

नाम जिन, स्थापना जिन, द्रव्य जिन तथा भाव जिन यह चार निक्षेप अरिहतकेही जानना ।

प्रश्न—चार निक्षेपोंमेंसे भाव जिनका निक्षेप सच्चा है; वास्ते यह मानना । अन्यकों कैसे मानें ?

उत्तर—स्वस्वरूपसे चार निक्षेप सत्य हैं । असत्य नहीं कहे जा सकते ।

जिज्ञासु—स्थापना—तीर्थवरोंकी मूर्ति बनानेमें आती है, वह न तो धोती है और न चलती है, तो फिर उससे भगवानके क्या लाभ हो ?

सद्गुरु—हे मित्र ! अभी तक आपने सद्गुरुद्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं किया । कालिक सूरि नामक कसाईको श्रेणिक का जाने कुएँ में डाला था, वहाँ उसने मिट्टीके भँसे बनाकर मार डाले । अत एव उसको जीवहिंसा लगी उसका कारण क्या है वे तो कहो ।

जिज्ञासु—सत्य भँसेकी अपेक्षासे—बुद्धिसे उसने मार डाले उससे उसको जीवहिंसा लगी । उसमें क्या असत्य है ?

सद्गुरु—आपके कथन मात्रसेही स्थापना निक्षेपही सिद्ध होती है । समझ कि मिट्टीके भँसे बनाये वह न तो पचाद्रय जीव थे, और हलते चलतेभी नथे, मिट्टी के भँसे न घास खाते थे तथा न पानी पीते थे, न भूतते थे, तोभी मिट्टीके भँसमें सत्य भँसेका आरोप करके उस कालिक सूर कसाईन मार डाले और उसको पाप लगा । इस मुताबिक श्री जिनेश्वर भगवानकी प्रतिमा बोलती नहीं है, चलती नहीं है, हलती नहीं है, वैसे उपदेश भी देती नहीं है । इतना होते भी जिनेश्वर भगवानकी प्रतिमामें भाषा जिनेश्वरकी बुद्धिका आरोप—स्थापन कर, जिनेश्वरकी प्रतिमाको मानते, पूजते और भक्ति करते इष्ट फलकी प्राप्ति होती है और मोक्षकी प्राप्ति करवा देनेमें निमित्त भूत होती है ।

जिज्ञासु—जैसे—पत्थरकी गाय दूध नहीं दे सकती वैसे—पत्थरकी प्रतिमाभी क्या फल दे सके ?

सद्गुरु—खीर खीर (दुधपाक) एव गणना करते कुछ खीरकी प्राप्ति नहीं होती । इसही प्रकार अरिहत अरिहत एव नाम देनेसे कुछ अरिहत नहीं आ मिलते, तब अरिहत ऐसा नाम देनेसे क्या लाभ ?

जिज्ञासु—वाहजी, वाह !! अरिहत ऐसा नाम देनेसे अनंत भव नष्ट होते हैं, और वर्तमान, भूतकाल तथा भविष्य कालमें होनेवाले अनंत तीर्थकरोंका स्मरण होता है, उन्हींके गुणोंका स्मरण होता है, वे गुण प्राप्त करनेकी इच्छा होती है । इस लिये अरिहत नामका स्मरण करना चाहिये ।

सद्गुरु—जब श्री अरिहत इस शब्दसे अरिहत भगवानका स्मरण होता है, तो उन्हींकी प्रतिमासे भी उन्हींका स्मरण होना यह युक्ति युक्त है । अरिहत ऐसा शब्द पुद्गल है और अरिहत भगवानकी प्रतिमा भी पुद्गल पिंडकी है । अरिहतका नाम देनेसे तथा अरिहत भगवानकी प्रतिमासे साक्षात् भाव तीर्थकरका स्मरण होता है । सूर्य इतना शब्द वाचते अथवा घोलते साक्षात् सूर्यका स्मरण होता है, यह बात अनुभव सिद्ध है; तो फिर अरिहत परमात्माकी प्रतिमाको मानते, पूजते इष्ट फलकी प्राप्ति हो इसमें किंचित् मात्रभी सदेह नहीं है । जैसे—अरिहत ऐसा नाम देनेसे पापका नाश होता है । वैसे—अरिहतकी प्रतिमामेंभी साक्षात् तीर्थकरका आरोप करके मानते, पूजते साक्षात् तीर्थकरको मानने—पूजने समान फलकी प्राप्ति होती है ।

एक भिल्ली की कथा ।

पाडवोंके समयमें धनुर्विद्या शिखनेको एक भिल्ल द्रोण गुरुके पास गया, और धनुर्विद्या शिखलानेकी प्रार्थना करी; तो उसको धनुर्विद्या शिखनेका द्रोणगुरुने अस्वीकार किया । प्रथात् यह भिल्ल अरण्यमें गया । एक द्रोण गुरुकी मिट्टीकी मूर्ति बनाकर साक्षात् द्रोणगुरुकी बुद्धिके आरोपसे मानने-पूजन लगा, नमस्कार करने लगा, अतः एव उसको धनुर्विद्याकी प्राप्ति हुई । एक दिन द्रोणगुरु साथ अर्जुनके वनमें गयेथे वहाँ वृक्षके बाँधे हुए पर्णोंको देखे उसकी ऐसी चातुरी देखकर द्रोण गुरुने पृच्छाकी—हे भिल्ल ! तू धनुर्विद्या कहा शिखा ? भिल्लने कहाकि द्रोणगुरुके पाससे । द्रोणगुरुने फिर कहा तेरे द्रोणगुरु कहा है ? भिल्लने अपनी पर्णकुटीमें द्रोणगुरुको ले जाकर मिट्टीकी मूर्ति बत्ताकर कहा कि यह मेरे द्रोणगुरु है । इनोंके पाससे मैं धनुर्विद्या शिखा हूँ ।

द्रोणगुरु तथा अर्जुन आश्चर्य चकित होकर कहने लगे कि, गुरुके उपर भक्ति और बहुमान रखनेसे मिट्टीके द्रोणगुरु भी उसकी इष्ट फलकी सिद्धिके लिये हुए ।

मुझे ! विचार करो कि मिट्टीके द्रोणगुरुमें भाव द्रोण गुरुभी कुछ थे ? जी नहीं । इतना होते भी भावसे द्रोणगुरुकी बुद्धिसे मानते-पूजते भिल्लको इष्ट फलकी प्राप्ति हुई ।

इसही प्रकार जो मनुष्य अरिहंत भगवानकी मूर्तियों भगवानकी बुद्धिसे मानते-पूजते हैं, उनकी सेवा-भक्ति करते हैं, उनको शिव सुखादिक सुखकी प्राप्ति होती है । इसमें संदेह नहीं है । श्री तीर्थकर भगवान ३४ अतिशय और ३५ गुणोंसे करके युक्त होते हैं । कैवल्य ज्ञानसे लोकालोकके आवक्तों जानते हैं । भव्य जनोंके हितार्थ समवसरणमें बैठकर देशना देते हैं, बारह पर्पदा भरते हैं । प्रभुके प्रातिहार्यसे देवता, मनुष्य, और तीर्थज ये सब अपनी अपनी भाषामें समजते हैं । सनके सशय दूर होते हैं । पुन्यवत जीयोंको तीर्थकरके दर्शन होते हैं, भगवानकी वाणी मेघध्वनि समान गर्जना करती है । पद् द्रव्यका स्वरूप तथा नामादि निक्षेपोंका कथन करते हैं, और उत्पाद, व्यय, ध्रुव यह त्रिपदीका भी कथन करते हैं । नैगमादि सात नय और सप्तभगीकी प्ररूपणा करते हैं । जीवा जीवादि तत्त्वका स्वरूप द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाससे वर्णन करते हैं । श्राद्ध, और श्रमण धर्मका कथन करते हैं । द्रव्य गुण पर्यायका स्वरूप प्ररूपते हैं । द्रव्यानुयोग, चरणारणानुयोग, गणितानुयोग, धर्मकथानुयोग यह चार अनुयोगसे व्याख्या करते हैं । नित्यानित्यादि आठ पक्षसे करके श्री तीर्थकर महाराजा पद् द्रव्यका स्वरूप बताते हैं ।

दिगम्बर—केवली देशना नहीं देते । केवल उनको मस्तकमेंसे ॐकारका ध्वनि निकलता है, और उसको देवता ईदभी में लेकर समजते हैं ।

सद्गुरु—श्री केवली भगवानको मनयोग, वचनयोग और काययोग यह तीन योग हैं। वचन योगसे देशना देते हैं, वह युक्तियुक्त बात सिद्ध करते हैं।

ॐकार शब्दमेंसे रूपी अरूपी पदार्थका स्वरूप न निकल सके, देवता अवशीलानी है, वे लोकालोकके स्वरूपका-भागोंका वर्णन न कर सके। मुखसे बोलनेकी शक्ति है तोभी तीर्थंकर भगवान क्यों न बोले? और जब-बोले नहीं तब ॐकारकी ध्वनि कैसे करें? उसको मायस्थितासे विचारो। श्रीतीर्थंकर भगवान देशना-उपदेश देते हैं, मुखसे बोलते किसी प्रकारकी बाधा नहीं होती। केवल ज्ञानसे करके इरेक पदार्थोंका यथातथ्य स्वरूप कथन करते हैं। वर्तमान समयमें चौबीस तीर्थंकरोंका विरह है, अभी चौबीसमें तीर्थंकर महावीर स्वामीका शासन चल रहा है।

श्रीमान् महावीर स्वामीके पवित्र मुखद्वारा कथन किये हुये सत्शस्त्रोंका अभी आधार है, तथा उनोंने प्रतिमाके दर्शन करते उनोंका स्मरण होता है, उसका आधार है। तीर्थंकरकी प्रतिमा मूर्ति शान्त है। अतएव उसके सामने देखने प्रथम तो भव्या-त्पारे अतःकरणमें शान्तगहिनी गंगावा प्रादुर्भाव होता है। चित्तमें ऐसा विचार आता है कि अहो! जिस भगवानके अगुठके सचारसे मेरे कषायमान हुआ, उसे बलवान थे; तोभी अखीरमें तीस वर्षके बाद मुनिपना ग्रहण किया। अहो! जि-नोंकी राजा तथा देवता और इन्द्र सेवा करते थे, वह भगवान

अरण्यमें अकेले फिरे । अरे चेतन ! तू कब राग-द्वेष रहित होकर समता भावसे मुनिपना ग्रहण करेगा, कब वैसी अस्थायी को प्राप्त होगा ? जिन भगवानको अनेक सुगन्धिमय चूर्ण मिश्रित जलसे इंद्रादिक देवताओंने स्नान करवाया, वह भगवान अरण्य-जंगलमें, शून्यागारमें, द्रव्यस्नान रहित विचरे । तू क्या न्हा धोकर द्रव्य स्नानसे अपने आत्माको पवित्र मानकर खुशी होता होता है ? भगवान अनंत शक्तिके स्वामी थे, तोभी उन्होंने अनार्य जनोंकी कठोर वाणी समासे सहन की । अरे जीव ! तू कब अनार्योंकी कठोर वाणीको सहन करेगा ? कोई असभ्य वचनसे तेरेपर आक्रोश करता है, तब तू क्यों लाल पीला हो जाता है (अर्थात् क्रोधाधीन) ? और मनमें बुरेका चिंतन करता है । तेरी क्या गति होगी ? श्री तीर्थंकर भगवानके और तेरे आचरणमें कितना अंतर-फेर है ? श्री तीर्थंकर भगवानने सुवर्ण सोना, चादी इत्यादिकको अमार जानकर त्याग किया, हे लोभी पापराज ! तू भगवानसे उलट्टा चल्कर सोना और चादी इत्यादिकको तेरा मानता है, और उसकी प्राप्तिके लिये अनेक प्रकारके कुकर्म करता है, अतःएव क्या ! तू परभवमें दुःखी नहीं होगा ? अवश्य हागा । श्री तीर्थंकर भगवानने स्त्रीको असार जानकर उसका त्याग किया, और स्त्री सबकी भोगोंकी किंचित् मात्रभी आभिलाषा नहीं करी, देवताओंकी स्त्री समधी भी अभिलाषा नहीं करी, स्त्रीओंका शरीर सातधानुओंसे बना हुआ

जानकर, तथा उसके शरीरमें केवल सुखकी भ्रान्ति मानकर उसका त्याग किया। स्त्रीके दो प्रकार हैं। एक द्रव्य स्त्री और दूसरी भाव स्त्री। देवता और मनुष्य तथा तीर्थचकी जो स्त्री वे द्रव्य स्त्री जानना। दूसरी भाव स्त्री—वे आत्माकी परवस्तुमें आभिन्नापा, पौद्गालिक वस्तुकी ममता और उसका उपभोग, उससे उत्पन्न भई हुई आत्माकी गग-द्वेषमय अशुद्ध परिणति उसको भाव स्त्री कहते हैं। वहिरात्मा सर्वदा अशुद्ध परिणतिमें रमण करते हैं, उन्हींके चित्तमें हरेक मत्सरके पदार्थकी आभिन्नापा रहती है, उन्हींको परवस्तुमें सदाकाल निमग्न होना पड़ता है। एकात्मसे द्रव्य स्त्रीके त्यागसे भाव स्त्रीके त्यागी नहीं कहला सकते। भाव स्त्रीके त्यागसे द्रव्य स्त्रीका अवश्य त्याग होता है। श्री परमात्माने यह उभय स्त्रियोंका त्याग किया है। धर्मध्यान और शुद्ध ध्यानमें चित्तकी ऐक्यता—एकाग्रता करते हुए ग्रामानुग्राम—(एक ग्रामसे दूसरे ग्राम) विचरे। अहो मैं द्रव्य स्त्री और भावस्त्रीके त्याग पूर्वक आत्माकी शुद्ध परिणतिको पहिचान कर उसमें मग्न होकर कब मुनिपना ग्रहण करगा, और ग्रामानुग्राम विचरगा। श्री तीर्थकर भगवानने पंच महाव्रत अंगीकार किये वैसे मैं भी पंच महाव्रत ग्रहणकर चारित्र्य तथा निर्मल स्वभावमें मनुष्यायु निर्गमन करूँगा ? अहा ! कहा मेरी अल्पज्ञता और कहा सर्वज्ञकी सर्वज्ञता ! मैं अल्पज्ञ हूँ तोभी आभिमान करता हूँ। अहो ! प्रभुकी शान्तमूर्ति मेरे हृदय कमलको सूर्यके प्रकाश समान विकास करती है।

श्री प्रभुकी मूर्तिसे साक्षात् तीर्थंकर भगवानकी स्मृति-स्मरण होता है, और प्रभुका स्मरण होते साक्षात् मूर्तिमें और प्रभुमें-परमात्मामें भिन्नताका भास नहीं होता। अहो ! परमोपकारी, परमपूज्य, अशरण शरण, भयांभोधि तारक तरणि समान ससार तारक, चारगति वारक, श्री तीर्थंकर भगवानके स्मरणसे क्षण भरमें मनके सकल्प-विकल्पोंका नाश होता है ।

प्रश्न—रूपीका ध्यान और स्मरण करनेसे रूपीपना प्राप्त होता है, और अरूपीका ध्यान स्मरण करनेसे अरूपीपना प्राप्त हो, और रूपीपनेसे परमात्मपदकी प्राप्ति नहीं होती । वास्ते रूपी ऐसे प्रभुकी मूर्तिका ध्यान-स्मरण करनेसे अरूपीपना किस प्रकार प्राप्त हो ?

उत्तर—हे पृच्छक ! हे भव्यात्मा ! एकाग्रचित्तसे श्रवण कर । ध्यानके दो प्रकार हैं, एक सालम्बन ध्यान और दुसरा निरालम्बन ध्यान । साकार वस्तुमें गुणीका आरोप करके, एकाग्रचित्तसे गुणोंका स्मरण करना वे सालम्बन ध्यान कहलाता है, साकार वस्तुके अवलम्बन-आधार विना भाव स्फुरायमान-प्रगट नहीं होता ! भावके प्रगट होनेसे निरालम्बन ध्यान हो सक्ता है । वे कहते हैं ।

अपना आत्मा जो कि परमात्म स्वरूप है, उसके असंख्यात प्रदेश है, वे एक एक प्रदेशमें अनंतज्ञान है, अनंत वीर्य है, आत्मा अनंत गुणोंका स्वामी है, कर्मसे रहित स्फटिक समान

निर्मल है, शुद्ध है, ज्ञानमय है, एवं उपयोग करके एकाग्रवृत्तिसे स्मरण करना, उसमें तट्टीन होना, उसका नाम निरालम्बन ध्यान है । निरालम्बन ध्यानका शुद्ध ध्यानमें समावेश होता है, और सालम्बन ध्यानका धर्मध्यानमें अंतर्भाव है; बिना सालम्बन ध्यानके निरालम्बन ध्यानकी प्राप्ति नहीं होती । वास्ते प्रथम सालम्बन ध्यानकी आवश्यकता है । रूपीका ध्यान करनेसे रूपीपना प्राप्त होता है, ऐसी जो ज्ञान करीब भी युक्तिद्वारा विचारते निरस्त होती है । सन्नधि, परत्माकी मूर्तिमें भाव तीर्थकरका आरोप करके उन्हींके गुणोंका ध्यान तथा स्मरण करनेसे रूपीपना प्राप्त नहीं होता । उल्टा कर्मसे सयुक्त आत्माकी शुद्ध दशा जाग्रत होते अरूपी पद प्राप्त होता है, आत्महिताकाशी हरेक वस्तु देखता है, परंतु वे तन्मय नहीं बनता ।

जिस वस्तुका ध्यान अथवा स्मरण करनेसे प्रायः कभी उसमें तन्मय नहीं बन सकते । विषयका ध्यान या स्मरण करनेसे तन्मय नहीं हो सकते अर्थात् तन्मय नहीं बन सकते । प्रकार जो जीव अभव्य है, उस पदकी श्रद्धा प्राप्ति नहीं होती । उ प्रगट हो तो

का आरोप किया है । उन परमात्माओं रहे हुए गुणोंकी प्राप्ति के लिये उन्हींका ध्यान-स्मरण करना । अतःएव उन गुणोंके आधारभूत आत्मा जो अरूपी पद पाया है, उस पदके स्मरण तथा ध्यानसे अपने (वे पद) पासकें ।

जिस २ व्यक्तिका स्मरण करते हैं, उस व्यक्तिमें रहे हुए गुणोंकी योग्यताको प्राप्त करनेकी अपनेमें शक्ति तथा स्वभाव होता है, तो वे गुणोंको अपने प्राप्त करने हैं ।

श्री तीर्थकर शरीरनिष्ठ अनन्त गुणका ध्यान करते रूपीद्वारा अरूपीका ध्यान होता है । मुख्य रीतिसे तो अपना ध्यान उनमें रहे हुए गुणोंको प्राप्त करनेका है । अतःएव रूपीका ध्यान करनेसे रूपीपना प्राप्त नहीं होता । सत्यकि उन्हींके शरीरमें रहे हुए गुणोंका स्मरण तथा ध्यान और जैसे उन्होंने तपश्चर्या करी, किस प्रकार भव्यजीनोंको उपदेश दिया, आत्माके गुणोंको प्राप्त करनेकेलिये उन्होंने पंच महाव्रत और मुनिव्रत अंगीकार करके फैसेर कष्ट सहन किये, अतमें घातिरूपका क्षय करके कैवल्य लक्ष्मीसे अपने आत्माको अखंड धनका स्वामी बनाया, वैसे मैंभी कर करूँगा ? एव अपनी मनोवृत्ति उन गुणोंको प्राप्त करनेके लिये अपना लक्ष्य दिलवाती है; परन्तु उन्हींका शरीर मनोहर था, वैसा मेरा हो, ऐसी अभिलाषा नहीं रहती । अतः एव रूपीपनाभी प्राप्त नहीं होता । वास्ते रूपी ऐसे परमात्म मनुष्यकी पूजा अथवा भक्ति करनेसे ऐसा कहा जाताहै कि, सा-

पहनकर दीनता बताई, ममताके जोरसे चाह्यधनरूप भिक्षाकी याचना करता हूँ, उसको प्राप्तकर मैं सुख मानता हूँ, और क्षणमें दुःखी होता हूँ, अहो ! इस वेद्याने मेरा सर्वस्व आत्मिक धन हरण किया है । मेरा उत्तम कुल है, सिद्ध परमात्माके समान मेरे भाई है; तो भी मैं दुःखी किस प्रकारसे होता हूँ ? मुझे अशुद्ध परिणतिरूप वेद्याने असत्य वस्तुरूप मोहमें डाल दिया है । इससे मेरी शुद्ध परिणति चेतनारूप स्त्रीके संगका त्याग करना पडा है, और अशुद्ध परिणति रूप स्त्रीका संग किया है । अतःएव अब शुद्ध चेतना मेरा संग करेगी अथवा नहीं, इसकी भी मुझे शंका रहती है । अब अशुद्ध परिणतिरूप वेद्याके घरमेंसे निकल कर मेरे असंख्यात प्रदेश रूप घरमें रमण करूँ; उस घरमें शुद्ध चेतनारूप स्त्रीका समागम होगा, ऐसी चिंतवना करके आत्माने अपने घरमें प्रवेश किया तो वहा शुद्ध चेतनारूप स्त्रीको स्वाधीके वियोगसे दुःखदा-वस्थामें देखी ।

आत्मा कहता है किः—हे मेरी प्राणमल्लभा शुद्ध चेतना ! तू क्यों दुःखी दिखाई देती है ? उसका क्या समय है ?

शुद्ध चेतना—हे आत्मपति ! तुमने अनादिकालसे मेरे संगका त्याग किया है, और अशुद्ध परिणतिरूप वेद्याके संगसे तुम तुमारी अनंत शक्ति को गँगा बँटे हो, रक समान बन गये हो, तुमारी दुःखकारक हालत देखकर मुझे रोना आता

है, तुमारा सर्व धन तुम हार बैठे हो, तुमारी गुण रूप ऋद्धि-
का त्याग करके दिवाने आदमीके मुताबिक सोना, चांदी, घर,
महेल और स्त्री पुत्रादिकको ऋद्धि समान मानते हो । यह तु
मारी कैसी शोचनीय हालत है ?

आत्मपति—मेरी प्राणप्रिया ! मेरे धनकी रक्षक, असख्यात
प्रदेशरूप घरको कर्म रूप घरका कचरा निकालकर निर्मल रखने
वाली, और बिना अपने पतिके अन्यके साथ समर्थ न रख
वाली, अब मुझे सिवाय तेरे अन्यकी सगति ठीक नहीं लगती ।
मैं द्रव्य रहित हुआ हूँ, अनेक सक्क सहन करता हूँ और चा
रगतिमें भटकता हूँ । चारते मैं क्या करूँ कि, जिससे सिद्ध
भगवान जो कि मेरे भाई हैं उनके समान बनूँ ?

शुद्ध चेतना स्त्री—प्यारे पति ! तुमारी ऐसी दुर्दशा देख-
कर मुझे दुःख होता है, तुमारे दुःखसे मैंभी दुःखी भई हूँ ;
तुमारे भाई सिद्ध कैसे सुखका उपभोग कर रहे हैं ।
अनंत सुख समय समयमें भोग्य रहे हैं । और तुमारेको तो
उसका लेश-अंश मात्रभी नहीं है, अहो ! तुमारी कैसी कगाल
हालत हो गई है !

आत्मपति—रमणी ! अब तू मेरी ऐसी हालत मुझे चा-
रवार कहकर मत बना । समझ कि मुझे लज्जा आती है । अब
मैं कभी अशुद्ध परिणतिरूप वेश्या कि, जिसके चशमें सकल
जीव मृग समान फँसे पड़े हैं, पागल बन गये हैं, यह मैं विश्वास

पूर्वक कहता हूँ कि, अब उसकी सगती न करूंगा ।

शुद्ध चेतना स्त्री—मेरे पूज्य आत्मपति ! अब तो तुम ठिकानेपर आये हो; परंतु एक क्षणमें उसकी जालमें फँस जाओगे । सब कि, तृष्णा, विषय पिपासा रूप वेश्याकी दासीयाँ तुमको लुभाकर—लाठच टेकर एक क्षणमें उसके पास लेजायगी । उस समयमें पुनः कुत्तेरी पुँउड़ी समान ये वैसेके वैसे हो जाओगे और मुझे यादभी न करोगे । वेश्याकी संगतिसे विषयरूप मदिराके प्याले, अत्रियेक रूप पत्थर उपर बैठकर पीओगे, और पागल बन जाओगे । यह मेरी स्त्री, यह मेरा पुत्र, यह मेरा शत्रु, यह मेरा मित्र, यह मेरा पिता, यह मेरी माता, यह मेरा धन, यह मेरा भोजन पर मृग्वसे बंधनक किया करोगे । तुम पागल बन गये कि, क्रोध, भान, माया, लोभ, रूप चोर तुमको पकड़कर तुमारा धन हरण करने लंगे, तुमको भान नहीं रहेंगाकि मुझे चार कपाय रूप चोर लटते हैं, और मैं लूटा जाता हूँ । तुमारा गला ममत्तरूप कटारीसे काट डालेंगे, और तुम दुम्भी बनोगे । वास्ते दे आत्मपति ! प्रथमसेही मैं आपको कहती हूँ कि, अशुद्ध परिणतिरूप वेश्याकी तृष्णा तथा विषय पिपासरूप दासीयाँ तुमारे हृदयमें प्रवेश करके तुमको खँचकर वेश्याके पास ले जायगी; वास्ते आप उसका विश्वास न रखें । उसके जानेके मार्ग वन करके साथ मेरे असरण्यात प्रवेशरूप घरमें निवास करोगे तो किसीका-

किं अरु पर पुद्गलके योगसे उसकी ममता, आशा और विषादा सेरी अशुद्ध परिणतिका दास न बनुंगा; ऐसा बहो तो मैं सदा काल तुमारी पास रहूँ और बिजित् मान्यी दूर न जाऊँ ।

आत्मपति—मेरी परम प्रिय शुद्ध चेतना स्त्री ! तेरे वचन मेरा हृदय भेद डालते हैं,—मैं कुछ लुशा अथवा लपगा नहीं हूँ । उत्तम बुल्लान हूँ, कुलीन हूँ और तिद्धरा भाई हूँ । अरु वाय धन, धान्य, स्त्री, पुत्र, माता, पिता, इत्यादिक छपरसे ममता उतारकर आभ्यन्तर आत्मिक धनही प्राप्तिके लिये प्रयत्न करगा, और मेरा धन अनादि कालसे तिरो भूत रहा है; उसका आनिर्भाव करगा । और आत्मिक ऋद्धि प्रगट करगा ।

हे शुद्ध चेतना ! अपने अनन्त सुखकी लहरमें स्वकाष्ठ निर्गमन करेंगे । मैंने सांसारिक पदार्थोंके छपरसे प्रवृत्ति उठाकर अरु आत्मगुणमें प्रवृत्ति करी है । आत्मिक धनके सामने पौद्गालिक धन किस दिसारमें है ? अहो ! इतना समय पर्यन्त काचके तुकड़े को मणी समझकर मैं मूर्ख बना ! अरु कैसे जान-बूझकर पौद्गालिक सुखकी भ्रान्तिसे ससारमें प्रवृत्ति करूँ ? अत्यन्त नहीं । मेरा आत्म धन मन, वचन और कायासे अलग है । तो फिर ये तीन योगों कैसे धन मानु ? अवश्य अरु न मानुगा । इस प्रकारके आत्मपतिके वचन श्रवण करके शुद्ध चेतनारूप स्त्री अत्यन्त प्रमोदकी प्राप्त हुई, और साथ अपन पतिके अहनिश

रहने लगी । आत्मपतिनेभी ज्ञान क्रिया करके कर्म कलक रहित होकर घनघाति आदि कर्मोंका क्षय करके अनत चतुष्टय-की प्राप्ति करी; और साथ शुद्ध चेतनारूप ह्रींके मोक्ष-स्थानमें जा रहे ।

इत्यादि ध्यानके कारणभूत श्री जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमा है, उसके योगसे सालयन ध्यानद्वारा निरालयन व्यान प्राप्त होता है, और निरालयन ध्यानके योगसे जीव शाश्वत पदका संगी होता है । यह बात सदेह रहित है । परमात्माने अपने आत्माको अनत ज्ञान, अनत दर्शन, अनत चारित्र और अनत वीर्यादिका लाभ दिया है । वे लाभ मैं मेरे आत्माको कब दूंगा ? परमात्मामें और मेरेमें पृथ्वी और आकाशजितना अंतर है । यदि मैं मयत्न करूं तो उन्हींके समान बन सकु, आत्मबीये प्रगट करतो कर्मक दलिये बिखेर डालु । परन्तु प्रमादमें स्वकाल गंवायु तो किस प्रकार परमात्मपद प्राप्त कर सकु ? प्रमादका त्याग करके ज्ञान-दृष्टिसे शिवपुर-मुक्ति-मोक्षका मार्ग देखकर उसमें प्रवृत्ति करु तथा चरण गुणका भजन कर; स्वस्वभावमें रमण करु और पर-भावका त्याग करु तो मुक्ति करतल न्याय (मुक्ति हाथकी हथेली समान) पास ही है । ऐसा द्रष्टिगोचर होता है-दिखाई देता है ।

अनत मुनिश्वर ज्ञानदृष्टिसे मुक्तिस्वरूप देखकर उसकी श्रद्धा करके, चरण अंगीकार कर मुक्तिपद पाये हैं, पाते हैं और पायेंगे । सिद्ध पद प्राप्त सिद्ध कैसे हैं वे कहते हैं ।

श्रद्धा ज्ञान विवेकधी, जाणे जे पडू द्रव्य ॥

सूत्र पंचांगी सदहे, पंडित आसन्न भव्य ॥५॥

पाच इंद्रियां, तीन धल, श्वासोश्वास और आयु ये द्वा
 माणमे भिन्न, औदारिक, वैज्रिय, आहारक, तेजस और कर्मण,
 ये पाच शरीरसे अलग, शरीरमें बर्णनेवाले परंतु शरीरसे भिन्न,
 कृष्णलेश्या नीललेश्या, ताम्रलेश्या, तैलजलेश्या पद्मलेश्या, शुक्ललेश्या
 य छलेश्यामे भिन्न, मनयोग, रसनयोग और वायुयोग योगसे भि
 न्न, रत्नरूपभनाराच सत्रयणादि छ सद्यपणमे भिन्न, ज्ञानावरणीय,
 दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाभ, गोत्र और अन्न
 राय ये आठ कर्मसे भिन्न, औदारिक वर्गणा, वैज्रिय वर्गणा, आहार
 क वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, श्वासोश्वास वर्गणा, मनोव
 र्गणा और कर्मण वर्गणा ये आठ वर्गणासे भिन्न, राग-द्वेषमय और
 अशुद्धमय परिणतिमे भिन्न, आत्मा अरुपी अनन्त शक्तिरा मान्त्रिक
 है। अनन्त गुणरा आधार है। आत्मद्रव्य पुद्गलास्तितायमे भिन्न
 है। आत्मा आखसे दिग्विहारी नहीं देता, न नाकमे घुसा जाता है,
 ये आत्मा कानसे सुनाई नहीं दे मक्ता। जो सुनाई देता है वे शब्द
 पुद्गल है। और वे शब्दसे वाच्यार्थका ज्ञान हाना है ये अरुपी
 है। पंच द्रव्यसे आत्मा भिन्न है। जो २ वस्तु आंखसे दिखाई
 देती है, वे पुद्गल है और उससे आत्मा भिन्न है। शरीर नीरवत्
 शरीरमें व्याप रहा है तांभी आत्मा भिन्न है। भव्य जीवको
 १९५१ सद्य मोक्षमें जाय तत्र अनादि सान्त भागे है। चार

गतिमें शरीर रखे—ग्रहण करे उसकी अपेक्षासे शरीरका सन्ध सादि सान्त भागे है । अव्यय जीवको शरीर सन्ध अनादि अनन्तमें भागे है । पाच प्रकारके शरीरमें षट्गुण हानि वृद्धि प्रत्येक समयमें जीव जीव प्रति हो रही है । चार गतिमें परिभ्रमण करते पाच प्रकारके शरीर अनेकवार ग्रहण—धारण किये, प्रत्येक शरीर भिन्न भिन्न प्रकारके हैं । वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्शसे षट्गुण हानि वृद्धि प्रत्येक शरीरमें घनी रही है । पाच इन्द्रिया भी प्रत्येक भवमें भिन्न २ प्रकारकी जीवने धारण की, उसमें भी षट्गुण हानि वृद्धि घनीही रही है । ऋणवलभी प्रत्येक जीवप्रति भिन्न २ प्रकारके हैं । किसी जीवका मनोबल विशेष होता है, किसी जीवका कायबल अल्प होता है । किसीका कायबल हीन होता है किसीका कायबल विशेष होता है । किसीका मनोबल अल्प होता है वचनबल विशेष होता है । श्वासोश्वास और आयु सरसीधी वैसे समझ लेना । मनयोगभी जीव २ प्रति भिन्न २ प्रकारका होता है । वचनयोगभी जीव २ प्रति भिन्न २ प्रकारका होता है । काययोगभी जीव जीव प्रति भिन्न २ प्रकारका होता है । प्रत्येक योगमें षट्गुण हानि वृद्धि रही है । द्रव्यकर्म ज्ञानावरणीयादि आठ कर्म उसका कर्ता आत्मा व्यवहार नयसे है । अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नयमे द्रव्य कर्मकर्ता चेतन जानना । राग—द्वेष भाव कर्म है उसका कर्ता आत्मा अशुद्ध निश्चय नयसे है, परन्तु आत्मा जब स्व स्वरूप पहिचानता है, अपनेमें

स्थित गुण पर्यायको जानता है, उस वक्तमें उसकी विचित्र दशा है । परवस्तुको अपनी मानकर और अनतकाल संसारमें चार गतिमें भटका । उसका पश्चात्ताप होता है । और सिंह-जैसे पींजरेमेंसे छूटने प्रयत्न करता है, वैसे अनंत शक्तिका स्वामी आत्मा कर्म पींजरेमेंसे छूटने प्रयत्न करता है, और राग-द्वेषका त्याग करके विभाव दशासे दूर रह कर अपने स्वभावमें शुद्धोपयोगसे रमण करता है, और भावना भावता है ।

अद्यराग ज्वरो नष्ट, मोह निद्रा विनिर्गता ॥

तत कर्म रिपु हन्मि, ध्यान निस्तृश धारया ॥१॥

आज राग ज्वर नष्ट हुआ, आज मोहरूप निद्रा गई, और मैं शुद्धोपयोगसे जाग्रत हुआ, अब कर्म रूप शत्रुको ध्यानरूप तीक्ष्ण खड्ग धारासे करके हनता हूँ अब कर्म क्या दिसावमें है ? अशुद्ध परिणतिका त्याग करके शुद्ध परिणति अंगीकार कर अपनेम स्थित अनंत गुण कि, जो तिरोभावसे रहे हैं, उनका आविर्भाव करनेके लिये अपने गुणोंका कर्त्ता बनू । और वैसे विचारते उसकी प्राप्ति तत् स्वरूपका ध्यान घर कर आत्मा पर मात्म रूप बनता है ।

श्लोक

अहं न नास्को नाम, न तिर्यग् नापि मानुष ॥

देव. किन्तु सिद्धात्मा, सर्वोऽय कर्म विभ्रम ॥१॥

मैं शुद्ध द्रव्यार्थिक नयकी दृष्टिसे देखु तो मैं नारकी नहीं, जैसे तिर्य्यचभी नहीं, मनुष्यभी नहीं, देवभी नहीं, परन्तु मैं निरजन, निराकार परमानन्दसे युक्त हूँ और मैं परमात्मा हूँ, तथा ये शरीरादि दिखाई देते हैं वे सब कर्मका प्रपञ्च है । मैं सिद्धात्मा हूँ शेष सर्व प्रपञ्च है । एव भावना करते शुद्ध स्वरूपका अभ्यास होता है ।

श्लोक.

अहंच परमात्माच, द्वावेतौ ज्ञान लोचनौ ॥
अतस्तु ज्ञातु मिच्छामि, तत्स्वरूपोपलब्धये ॥१॥

मैं और परमात्मा उभय ज्ञान लोचनवाले हूँ, अतः एव मैं परमात्म स्वरूप प्राप्तिके लिये मेरे आत्माको जानना चाहता हूँ । और सिद्ध स्वरूपमय मैं हूँ एव दृढ़ सकल्प करके तत् स्वरूपमें ध्यानद्वारा मग्न होकर वाद्य पदार्थोंको भूल जाकर केवल स्वरूपमें रमण कर परमात्म स्वरूप बनूंगा, तब कर्म रूप रज निखर जायगी ! और मैं सिद्ध शुद्ध रूप ज्ञानादि गुण युक्त बनूंगा ।

श्लोक.

अमी जीवादयो भावाः, चिद् चिद्लक्ष लांछिताः ॥
तत् स्वरूपा विरोधेन, ध्येया धर्म मनीषिभिः ॥१॥

स्थित गुण पर्यायको जानता है, उस वक्तमें उसकी विचित्र दशा है । परवस्तुको अपनी मानकर और अनतकाल संसारमें चार गतिमें भटका । उसका पश्चात्ताप होता है । और सिंह-जैसे पींजरमेंसे छूटने प्रयत्न करता है, वैसे अनत शक्तिको स्वामी आत्मा कर्म पींजरमेंसे छूटने प्रयत्न करता है, और राग-द्वेषका त्याग करके विभाव दशासे दूर रह कर अपने स्वभावमें शुद्धोपयोगसे रमण करता है, और भावना भावता है ।

अद्यराग ज्वरो नष्ट, मोह निद्रा विनिर्गता ॥

तत कर्म रिपु हन्मि, ध्यान निस्तृंश धारया ॥३॥

आज राग ज्वर नष्ट हुआ, आज मोहरूप निद्रा गई, और मैं शुद्धोपयोगसे जागृत हुआ, अब कर्म रूप शत्रुको ध्यानरूप तीक्ष्ण खड्ग धारासे करके हनता हूँ अब कर्म क्या हिसानमें है ? अशुद्ध परिणतिका त्याग करके शुद्ध परिणति अंगीकार कर अपनेमें स्थित अनत गुण कि, जो तिरोभावसे रहे हैं, उनका आविर्भाव करनेके लिये अपने गुणोंका कर्त्ता बनू । और वैसे विचारते उसकी प्राप्ति तत् स्वरूपका ध्यान धर कर आत्मा पर मात्म रूप बनता है ।

श्लोक

अह न नारको नाम, न तिर्यग् नापि मानुष ॥

न देव किन्तु सिद्धात्मा, सर्वोऽयं कर्म विभ्रम ॥१॥

मैं शुद्ध द्रव्यार्थिक नपकी दृष्टिसे देख तो मैं नारकी नहीं, चैते तिर्यचभी नहीं, मनुष्यभी नहीं, देवभी नहीं, परन्तु मैं निरंजन, निराकार परमोन्नतमे युक्त हूँ और मैं परमात्मा हूँ, तथा ये शरीरादि दिरगई देने हैं वे सब कर्मका प्रपच है। मैं सिद्धात्मा हूँ शेष सर्व प्रपच है। एव भावना करते शुद्ध स्वरूपका अभ्यास होता है।

श्लोक

अहंच परमात्माच, द्वावेतो ज्ञान लोचनो ॥
अतस्तं ज्ञातु मिच्छामि, तत्स्वरूपोपलब्धये ॥१॥

मैं और परमात्मा उभय ज्ञान लोचनवाले हूँ, अतः एव मैं परमात्म स्वरूप प्राप्तिके लिये मेरे आत्माको जानना चाहता हूँ। और सिद्ध स्वरूपमे मैं हूँ एवं दृढ़ सकल्प करके तत् स्वरूपमें ध्यानद्वारा मग्न होकर राद्य पदार्थोंको भूल जाकर केवल स्वरूपमें रमण कर परमात्म स्वरूप बनूंगा, तब कर्म रूप रज निवृत्त जायगी। और मैं सिद्ध शुद्ध रूप ज्ञानादि गुण युक्त बनूंगा।

श्लोक.

अमी जीवादयो भावाः, चिद् चिद्लक्ष लांछिताः॥
तत् स्वरूपा विरोधेन, ध्येया धर्म मनीषिभिः॥१॥

ये जीवादि पद्द्रव्य चेतन और अचेतन लक्षणसे करके लोछित है, ये सब पदार्थ धर्मध्यानमें उनके स्वरूपमें विरोध न आवे उस प्रकार बुद्धिमान पुरुषोंने ध्यान करना ।

श्लोक

प्रबल ध्यान वज्रेण, दुरित द्रुम सक्षय ॥

तथा कर्म यथादत्ते, न पुनर्भव सभव ॥ ॥ ॥

प्रबल ध्यानरूप वज्रसे पापरूप द्रुम किसी प्रकारसे क्षय कल्कि, ये पुनः उग न सके । ध्यानरूप अग्निसे कर्मरूप का द्रुम जलाके भस्म करू कि पुनः २ ससारमें परिभ्रमण न करना पड़े । इस प्रकार अपना आत्मस्वरूप पहिचानकर परमात्मपदार्थ ध्यान करे उसको ज्ञानी कहना । नैगम, सग्रह, व्यवहार, रजुसूत्र, शब्द नय, समभिमुख और एवभूत ये सात नय, तथा नाम निक्षेप, स्थापना, द्रव्य और भाव ये चार निक्षेपके ज्ञाता सो ज्ञानी है । स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति आदि सप्तभगी सर्व पदार्थोंपर लगा जाने, समकित मोहनी, मिथ्र मोहनी, मिथ्या मोहनी, तथा कषाय क्षयसे जिसको शुद्ध तत्त्व प्रगट हुआ है, यथा तत्त्व श्रुत ज्ञानसे करके सर्व पदार्थोंका स्वरूप जाने, चार निक्षेपसे नवतवत्को जो जाने, गुरुरपरस श्रुत ज्ञान सबधी परपराका अनुभवा उसके ज्ञाता, ऐसे ज्ञानीगुरु भवसमुद्र समान है । मोक्षकी प्राप्तिके लिये ज्ञान और त्रिया

उभयका अवलम्बन ज्ञानी करता है । एकान्तसे ज्ञान या एकान्तसे क्रियाका निषेध ज्ञानी नहीं करता । जन मन रजनार्थ-क्रिया नहीं करता । मोक्षकी प्राप्तिरूप सचरका क्रिया करके सदा आत्म भावसे ज्ञानी रमण करता है । मोक्ष मार्गमें ज्ञानकी प्राधान्यता है और क्रियाकी गौणता है । तप जपादिसे जो कर्म कोटी वर्षमें भी नाश न हो वे ज्ञानी श्वासोश्वासमें स्वपाता है ।

दुहा

ज्ञान रहित जेह क्रिया, क्रिया रहित जे ज्ञान ॥

अंतर तेहनो जाणजो, भानु खजुआ समान ॥१॥

ज्ञान रहित अकेली क्रिया और क्रिया रहित अकेला ज्ञान ये उभयमें सूर्य और अर्गगिये जितना अंतर है । क्रिया रहित ज्ञान सूर्य समान है, और ज्ञान रहित क्रिया खजुए समान उद्योतकारक है । ये बात भी ऐसा संशोधन करती है कि, मोक्षकी प्राप्ति योग्य तद्धेतु और अमृत उभय क्रिया ज्ञानी कर सकता है । बिना ज्ञानके कोई तद्धेतु क्रिया और अमृत क्रियाका स्वरूप न जाने । वास्ते ज्ञानीके पास क्रिया है, वे वास्य सन्य है । श्री यशोविजयजी उपाध्यायजीभी समय वृत्तीसीमें कहते हैं कि:-

दुहा

हीणो पण ज्ञाने अधिक, सुंदर सुरुचि विशाल ॥

अल्पगम मुनि नहीं भलो, बोले उपे

चारित्र गुण करके हीन परन्तु ज्ञान करके मुनि अधिक श्रेष्ठ है । किन्तु अल्पज्ञ मुनि स्वपर हित नहीं कर सकते । ऐसा उपदेशमालामें कहा है ।

दुहा.

ज्ञानवतने केवली । द्रव्यादिक अहिनाण ॥
 बृहत्कल्पभाष्येवली । सरखा भाष्या जाण ॥२०॥
 ज्ञानादिक गुण मच्छरी । कष्ट करे ते फोक ॥
 ग्रंथी भेद पण तस नहीं । भूले भोळा लोक ॥२१॥
 जुवे जवाहर झवेहरी । ज्ञाने ज्ञानी तेम ॥
 हीण अधिक जाणे चतुर । मूर्ख जाणे क्रेम ॥२२॥
 आदर कीजे तेहनो । ज्ञान मार्ग स्थिर होय ॥
 बाल क्रियामत राचजो । पचाशक अवलोप ॥२३॥
 दूरे रहे जे विषययी । कीजे श्रुत अभ्यास ॥
 सगति कीजे सन्तनी । होइ तेहना दास ॥२४॥

श्रुत ज्ञानी और केवली समान भाव ज्ञानसे जानते हैं, एवं बृहत्कल्प भाष्यमें कहा है । ये उभय समान कहे हैं । ज्ञानादिक गुणका द्वेषी-इर्ष्या करनेवाला जो कष्ट क्रिया करता है ये सब निष्फल जानना । अत एव ग्रंथिभेदभी नहीं दिखाई देता ।

जोहरी जैसे-जवाहरातकी परीक्षा करता है वैसे-ज्ञानी ज्ञानसे सर्व पदार्थोंको हीन, विशिष्ट सत् रूप असत् जाने, उसकी परीक्षा करता है। त्याज्य, अत्याज्य, आदेय इत्यादि सर्व ज्ञानी जानता है। बाह्य रुचिर्वंत मूर्ख किस प्रकार स्याद्वाद शैलीको जान सके ? जो मुनि ज्ञानमार्गमें स्थिर हो, उन्को आदर करना। या उस गुणकी अभिलाषावाला हो, उसका सन्मान करना। परन्तु बाल क्रियामें मग्न न होना। इसके विषयमें पचाशककी गवाह देख लेना। पाच इन्द्रियके तेलीस विषयसे दूर रहकर, अपनी मान पूजासे दूर होके आत्माके प्रेमी बनकर ज्ञानका अभ्यास करना। और गीतार्थ आत्मार्थी सत् पुरुषोंक आझाधीन रहकर भक्ति करना। और उन्को संगति करना। ज्ञानीके कड़क वचनभी अमृत समान गिनना। और अज्ञानीके मधुर वचनभी फट जानना। ज्ञानीकी लात भली परन्तु अज्ञानीको मीठी बातभी बुरी। ज्ञानी पुरुष मोक्ष मार्गानुसारी क्रियामें तत्पर रहते हैं, और सत्तरह भेदसे समय पालते हैं। ज्ञान एकान्तसे सत्य मानकर जो क्रियाका त्याग करते हैं, वे कदाग्रह ग्रस्त जानना।

जो भव्य ज्ञानही सत्य मानकर ऐसाही कहते हैं कि, क्रिया काण्डकी क्या जरूर है ? इस प्रकार क्रियाका उत्थापन करते हैं, वे ज्ञानका फल नहीं पाते। और मुक्तिरूप स्त्री उन पर चराग नहीं करती। अतःएव मुक्ति दूर रहती है। हलवाईकी

उपर मोदक घेसर देखने मानसे क्षुधा वृत्त नहीं होती, परन्तु जब उसकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न होता है तब मोदक मिलता है, वे भी मुखमें रखें तब स्वाद आता है, और उदरपूतिसे ठप्पि होती है । एव ज्ञानी मास नगरी ज्ञान करके देखते हैं, परन्तु उसकी ओर गमन करे तो पाये, वास्ते क्रियाशील जरूर है । अध और परगुके दृष्टांतसे ज्ञान वा र क्रियाका ज्ञानी अवलंबन करता है । ज्ञानी उत्पाद, व्यय आर ध्रुवना स्वरूप जानता है । श्री सुदर्शना चरित्रे ।

दुहा

ज्ञानी एकांते जे ग्रहे । क्रियानो करी त्याग ॥
 ज्ञान फल पामे नहीं । मुक्ति न धरे तस राग ॥१॥
 कुडल विगमो मउडु । प्पाओ कणग अवठिय जहा ॥
 तह सब्बेवि पयथ्था । जीवोणेओ पुणो एव ॥२॥
 पुव्व भव पज्जएण ॥ विगमो इह भवगएण उत्पत्ती ॥
 जीव दब्बेण ठिह । निच्चानिच्च मेवतु ॥ ३ ॥
 दब्ब ठयाई निच्च । सब्बमणिच्च पज्जवठाए ॥
 आ॥वि॥भाव तिरोभाव । दब्ब भावेण वदत ॥३॥

कुडल रूप सुवर्ण था, उसका नाश हुआ और सुवर्णका मुकुट रूप उत्पाद हुआ, और सुवर्ण रूपसे ध्रुवपना है । एव

सर्व पदार्थ उत्पाद, व्यय और ध्रुव करके युक्त है । पीछले भयके पर्यायका नाश इस भव प्राप्ति का उत्पाद, और जीवरूपसे ध्रुवपना जानना । द्रव्यार्थिक नय करके सर्व पदार्थ नित्य हैं, पर्यायार्थिक नय करके सर्व पदार्थोंका अनित्यपना जानना। हरेक पदार्थोंमें नित्यानित्यत्व रहा है, एवं ज्ञानी जानता है ।

ज्ञानी व्यवहार मार्गमें वर्तता है; और निश्चयसे आत्म-स्वरूप उपयोगसे करके ध्याता है । किसी नयका उत्पादन नहीं करता । अपने २ स्वरूपसे सर्व नय सत्य हैं ।

पुनः ज्ञानीका लक्षण कहते हैं । द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे सर्व पदार्थोंका स्वरूप जानता है । जीव तत्त्वको द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावसे जानता है । अजीव तत्त्वको द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावसे जानता है । पुण्य तत्त्व, पाप तत्त्व, आश्रय तत्त्व, सत्त्व तत्त्व, घट तत्त्व, और मोक्ष तत्त्वको, पंच महाव्रत, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, काल और जीव ये छ द्रव्यका द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावसे जानता है । नव तत्त्वका स्वरूप जिन वचनानुसारसे जानने वाला ज्ञानी होता है । जीवादि नयतत्त्व जानने योग्य है । जीव, सत्त्व, निर्जरा और मोक्ष ये चार तत्त्व आदरणीय हैं । उसमें व्यवहार नय करके पुण्य तत्त्व अंगीकार करने योग्य है । तथा निश्चय नयसे पुण्य पाप दोनों त्याज्य (त्याग करने योग्य) हैं । जीवद्रव्य आदरने योग्य है । और शेष तत्त्व आत्मासे भिन्न हैं त्याग करने योग्य

उपर मोदक घेयर देखने मात्रसे खुधा तृप्त नहीं होती, परन्तु जब उसकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न होता है तब मोदक मिलता है, वे भी मुरममें रखें तब स्वाद आता है, और उदरपूर्तिसे तृप्ति होनी है। एव ज्ञानी मोक्ष नगरी ज्ञान करके देखते हैं, परन्तु उसकी ओर गमन करे तो पावे, वास्ते क्रियाकी जरूर है। अध और पगुके दृष्टांतसे ज्ञान और क्रियाका ज्ञानी अवलंबन करता है।

ज्ञानी उत्पाद, व्यय और ध्रुवना स्वरूप जानता है। श्री सुदर्शना चरित्रे।

दुहा

ज्ञानी एकांते जे ग्रहे । क्रियानो करी त्याग ॥
 ज्ञान फल पामे नहीं । मुक्ति न धरे तस राग ॥१॥
 कुडल निगमो मउडु । प्पाओ कणग अवठिय जहा ॥
 तह सब्बेनि पयथ्था । जीवोणेओ पुणो एव ॥२॥
 पुव्व भव पज्जएण विगमो इह भवगएण उप्पत्ती ॥
 जीव दब्बेण ठिइ । निच्चानिच्च मेवतु ॥ ३ ॥
 दब्ब ठयाई निच्च । सब्बमणिच्च पज्जवठाए ॥
 आविर्भाव तिरोभाव । दब्ब भावेण वदत्त ॥३॥

कुडले रूप सुवर्ण था, उसका नाश हुआ और सुवर्णका मुकुट रूप उत्पाद हुआ, और सुवर्ण रूपसे ध्रुवपना है। एव

सर्व पदार्थ उत्पाद, व्यय और ध्रुव करके युक्त है । पीछले भवके पर्यायका नाश इस भव प्राप्ति का उत्पाद, और जीवरूपसे ध्रुवपना जानना । द्रव्यार्थिक नय करके सर्व पदार्थ नित्य हैं, पर्यायार्थिक नय करके सर्व पदार्थोंका अनित्यपना जानना । हरेक पदार्थोंमें नित्यानित्यत्व रहा है, एवं ज्ञानी जानता है ।

ज्ञानी व्यवहार मार्गमें वर्तता है, और निश्चयसे आत्म-स्वरूप उपयोगसे करके ध्याता है । किसी नयका उत्पादन नहीं करता । अपने २ स्वरूपसे सर्व नय सत्य हैं ।

पुनः ज्ञानीका लक्षण कहते हैं । द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे सर्व पदार्थोंका स्वरूप जानता है । जीव तत्त्वको द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावसे जानता है । अजीव तत्त्वको द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावसे जानता है । पुण्य तत्त्व, पाप तत्त्व, आश्रय तत्त्व, सत्त्व तत्त्व, वध तत्त्व, और मोक्ष तत्त्वको, पंच महाव्रत, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, काल और जीव ये छ द्रव्यका द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावसे जानता है । नव तत्त्वका स्वरूप जिन वचनानुसारसे जानने वाला ज्ञानी होता है । जीवादि नयतत्त्व जानने योग्य है । जीव, संसर, निर्जरा और मोक्ष ये चार तत्त्व आदरणीय हैं । उसमें व्यवहार नय करके पुण्य तत्त्व अंगीकार करने योग्य है । तथा निश्चय नयसे पुण्य पाप दोनों त्याज्य (त्याग करने योग्य) हैं । जीवद्रव्य आदरने योग्य है । और शेष तत्त्व आत्मासे भिन्न हैं त्याग करने योग्य

है । एवं ज्ञानीके हृदयमें प्रियेक दीपक प्रगटता है । गणपति
भाषित सूत्र पचांगीको ज्ञानी सत्य मानता है । अतएव विप-
रीत कथन करे वे निन्द्य जानना । श्रीचंद्रविजय पंथनामें
कहा है कि—

—गाथा—

जाणतु वध मुखव । जीवा जीवेय पुण पावेय ॥
आसव सवर निज्जर । किरनाणं चरण हेउ ॥६९॥
नायाण दोसाणं । चविझवा सेवण गुणाणंच ॥
धम्मस्स साहणाइ । दुण्णवि किरनाण सिद्धाई ॥७०॥
नाणेण विणा करणं । करणेण विणा न तारय नाणं ॥
भवससार समुह । नाणी करणठिओ तरइ ॥७१॥
अस्सजमेण वद्ध । अनाणेणय भवेहिं बहुएहिं ॥
कम्ममल सुभमसुम । करणेण ददो धुणइ नाणी ७२
सयेण विणा जोहो । जोहेण विणाय जारि ससत्थं ॥
नाणेण हि । करणेण विणा तहा नाणं ॥७३॥
परमत्थ गातिरो । वध मुखव ते विणणति ॥
नाउण वव मुखे । खवति पोराणयं कम्मं ॥७४॥
नाणेण होइ करण । करण नाणेण फासिय होइ ॥

दुण्हपि समाओगे । होइ विसोही चरित्तस्स ॥७८॥

जह आगमेण विज्जो ।

जाणइ वाहि तिगिच्छगो निउणो ॥

तह आगमेण नाणी । जाणइ सोही चरित्तस्स ॥८५॥

जह आगमेण हीणो ।

विज्जो वाहिस्स नमुणइ तिगिच्छ ॥

तह आगमपरिहीणो । चरित्त सोहि नयाणाइ ॥८६॥

तम्हा तित्थयर परूवयंमि । नाणमि अत्थ जुत्तांमि ॥

उज्जोओ कायव्वो । नरेण मुख्खाभि कामेण ॥७८॥

इत्यादि

ज्ञानी नवतत्त्व और चारित्रिका स्वरूप जानकर धर्मके सा धनभूत ज्ञान और सयमका सेवन करता है । ज्ञान विना क्रिया और क्रिया विना जो ज्ञान है, वे ससारसमुद्र तारक नहीं हैं । चारित्रियुक्त ज्ञानी ससारसमुद्र निर जाता है । मिथ्यात्वादिमे कर्म रजका जो संचय उसको ज्ञानी क्षय करता है । जैसे विना शस्त्र योद्धा, और योद्धे विना शास्त्र, एव विना ज्ञान क्रिया और क्रिया विना ज्ञान जानना । ज्ञानसे करके चारित्रिकी प्राप्ति होती है । विना ज्ञान चारित्र क्रियाकी प्राप्ति नहीं होती । एवं लड्डु बनाना न जाने तो लड्डु बनानेकी क्रिया किस प्रकार कर

सके । ज्ञान और क्रियाके संयोगसे मोक्षही प्राप्ति होती है । परन्तु स्मरण रहे कि, क्रियाके अनेक भेद हैं । बिना ज्ञानके चारित्र गुणही प्राप्ति नहीं होती । चारित्र उतानेवाला ज्ञान है । वास्ते मोक्षकी प्राप्तिके लिये चारित्र अंगीकार करना । वे भी बिना ज्ञानके कैसे उन सके ? राक्ष क्रियाका आदर और साध्य करके शून्य ऐसे जीव भ्रमभ्रमण करते हैं । जैसे-वैद्यक शास्त्रके ज्ञानसे नाडी परीक्षक, रोग और रोगके लक्षण जाननेवाला, वात, पित्त और कफको जाननेवाला, तीन ऋतुके रोगका जाननेवाला विद्वान् वैद्य या डॉक्टर रोगीकी व्याधि जानकर दवा करता है और रोगका नाश करता है। एवं ज्ञानी जिनेश्वर भगवान् कथित आगमोंसे करके, कर्मोंका क्षय करके परमानन्द पद प्राप्त करता है । जैसे-वैद्यक शास्त्रमें अनजान वैद्य व्याधिही चिकित्सा नहीं कर सक्ता । व्याधिही स्वरूप जाने बिना उसकी चिकित्सा किस प्रकार कर सके ? एवं जिनेश्वर भगवान् के शास्त्रसे अनजान कर्मका स्वरूप तथा आत्माका स्वरूप यथा योग्य न जान सके । तो फिर किस प्रकार चारित्र ग्रहण करके मोक्ष प्राप्त करे ? वास्ते श्री तीर्थहार भगवान् प्ररपित अर्थयुक्त श्रुत ज्ञानादि विषयमें उत्तम करना । मोक्षाभिग्राही पुरुषोंने अवश्य शास्त्र तथा श्रवण करने उत्तम करना । श्री तीर्थ-करकी वाणी मह-पुण्यसे श्रवण ही जा सकती है । दुर्गुहके दुष्ट शास्त्र श्रवण करनेसे मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती । बिना

ज्ञानके मिथ्यात्वका नाश नहीं होता । जब-सम्यग् ज्ञानरूप सूर्यका उदय होता है-तब मिथ्यात्वरूप अधकार आपसे आप ही नष्ट हो जाता है । अब मिथ्यात्वका स्वरूप कहते हैं ।

मिथ्या—श्रुते शास्त्रमें जिसको धर्मबुद्धि हो उसको मिथ्यात्वा कहना । कुदेव, कुगुरु, कुधर्ममें इनमें मुदेव, मुगुरु और मुधर्मकी बुद्धि उसे मिथ्यात्व कहना । उकाय जीवकी हिसा करते धर्मकी बुद्धि हो वे भी मिथ्यात्व जानना । जैसे कि, रकरी इदके दिन वकरोंको मारनेमें धर्म मानते हैं । अश्वमेधयज्ञादि होपमें जीवकी हिसा करके धर्म मानना वे मिथ्यात्व हैं । मिथ्या दृष्टिही भक्ति उहुमान वे कुमार्ग हैं । उसमें मार्गकी बुद्धि वे भी मिथ्यात्व । असाहुमें साहुकी बुद्धि वे भी मिथ्यात्व; आठ कर्म युक्त उसमें मुक्त पनेकी बुद्धि वे भी मिथ्यात्व । श्री ठाणाग सूत्रमें दशमें ठाणे दश प्रकारका मिथ्यात्व कहा है । वे आलोवा लिखते हैं ।

“ दस विहे मिच्छते पन्नते तजहा

१ अधम्मे धम्म सन्ना २ धम्मे अधम्म सन्ना

३ मग्गे अमग्ग सन्ना ४ अमग्गे मग्ग सन्ना

५ अजीवेसु जीव सन्ना ६ जीवेसु अजीव सन्ना

७ साहुसु असाहु सन्ना ८ असाहुसु साहु सन्ना

९ अमुत्तेसु मुत्त सन्ना १० मुत्तेसु अमुत्त सन्ना” ॥

अब अर्थ लिखते हैं । लक्षण—मिथ्यात्वी के रचे हुए शास्त्र अधर्म रूप जानना । उसमें धर्मकी बुद्धि हो वे मिथ्यात्व जानना । धर्म जो सामायिक, आचारागादि पचासीरूप सिद्धांत, तथा शुद्धपरपरा गत श्रुतधर्म, उसमें अधर्मकी बुद्धि हो वे दूसरा मिथ्यात्व जानना । “ ज्ञान, दर्शन चारित्र्याणि मोक्ष मार्ग ” ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य मोक्षरूप नगरका पथ है, उसमें अमार्गकी बुद्धि वे तृतीय मिथ्यात्व । अज्ञान, मिथ्यात्व हिंसा, जो ज्ञानका प्रतिपक्षी वे अज्ञान, दर्शन विरोधि वे मिथ्यात्व और चारित्र्य विरोधिनी हिंसा जानना । अज्ञान, मिथ्यात्व और हिंसा ये तीनों मोक्ष मार्गके अमार्गे-मार्ग नहीं है । उसमें मार्गपनेकी बुद्धि वे चतुर्थ मिथ्यात्व ।

अजीवेषु जीव सत्त्वा-आकाश, परमाणु इत्यादि जो अजीव पदार्थ हैं, उसको जीव माने वे जीवसंज्ञा जानना । “ यदुक्तं पुरुष एव इदं ” कहते परमात्मस्वरूप है । स्थिति १ जल २ पवन ३ अग्नि ४ यजमाना ५ काश ६ चंद्र ७ सूर्यार्या ८ इति मूर्तयो महेश्वरस्यधियो भवत्यष्टाविति । ये आठ परमात्मा महेश्वरकी मूर्तियां हैं । जीवस्वरूप है । आकाशादि अजीव पदार्थ हैं, उसमें जीवपनेकी बुद्धि कुशास्त्रके अभ्याससे हो वे मिथ्यात्व । ग्रीस्ति, मुसलमीन, यहूदी और आर्यसमाजी आदि कितनेक मतवादी पृथ्वी, जल, अग्नि और जीव नहीं मानते । वे मतानुयायि ऐसा कहते हैं कि, वे

चारमें जीव है तो श्वासोश्वासभी दिखाई देना चाहिये ? परंतु जड़वादी नहीं समजते कि, पृथ्वी आदि जीवोंके शरीर अति सूक्ष्म हैं । उनोंका श्वासोश्वास किस प्रकार जाना जा सके ? पृथ्वी-काय आदि चार जीवोंको स्पर्शद्रिय, कायबल, श्वासोश्वास और आयु ये चार बल हैं । कलरुत्तेके प्रसिद्ध विद्वान् प्रॉफेसर जगदीशचंद्र बोशने सिद्ध किया है कि, धातुमेंभी जीव है । आर्य-समाजी तथा ख्रीस्ति वनस्पतिमें जीव नहीं मानते । वनस्पतिमें स्पर्शद्रिय, कायबल, श्वासोश्वास और आयु ये चार प्राण हैं, ऐसा शास्त्रमें कहा है । नदीसूत्रमें ये सिद्ध कर रताया है कि, जीव है । जैसे मनुष्य आहार ग्रहण करता है—वैसे—वनस्पतिभी आहार ग्रहण करती है । जैसे—मनुष्य बढ़ता है, वैसे वनस्पतिभी बढ़ती है । जैसे मनुष्य रोगी होता है वैसे—वनस्पतिभी रोगी होती है । मनुष्यको जैसे आहार सज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन सज्ञा और परिग्रह सज्ञा रही है । एव वनस्पतिमेंभी आहारादि चार संज्ञाएँ हैं ।

जीवेष्टु अजीव सच्चा—पृथ्वीकाय, अप्काय, तेउकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्सकाय ये छ काय हैं । पृथ्वीकायादिमें जीव है, तो भी धारण न करना वे मिथ्या-त्त्व । तथा वासी रोटी, खीचड़ी, शीरा तथा छापसीका नियत समय हो जाने बाद उसमें जीव पैदा होते हैं । तोभी जीव नहीं ऐसा मानना वे मिथ्यात्व । उक्त वस्तुका समय-का-

अत्र अर्थ लिखते हैं । लक्षण—मिथ्यात्वी के रचे हुए शास्त्र अधर्म रूप जानना । उसमें धर्मकी बुद्धि हो वे मिथ्यात्व जानना । धर्म जो सामायिक, आचारागादि पचागीरूप सिद्धात, तथा शुद्धपरपरा गत श्रुतधर्म, उसमें अधर्मकी बुद्धि हो वे दूसरा मिथ्यात्व जानना । “ ज्ञान, दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्गः ” ज्ञान, दर्शन और चारित्र मोक्षरूप नगरका पथ है, उसमें अमार्गकी बुद्धि वे तृतीय मिथ्यात्व । अज्ञान, मिथ्यात्व हिंसा, जो ज्ञानका प्रतिपक्षी वे अज्ञान, दर्शन विरोधि वे मिथ्यात्व और चारित्र विरोधिनी हिंसा जानना । अज्ञान, मिथ्यात्व और हिंसा ये तीनों मोक्ष मार्गके अमार्गे—मार्ग नहीं है । उसमें मार्गपनेकी बुद्धि वे चतुर्थ मिथ्यात्व ।

अजीवेसु जीव सन्ना—आकाश, परमाणु इत्यादि जो अजीव पदार्थ हैं, उसको जीव माने वे जीवसंज्ञा जानना । “ यदुक्त पुरुष एव इदं ” कहते परमात्मस्वरूप है । शिवि जल २ पवन ३ अग्नि ४ यजमाना ५ काश ६ चद्र ७ सूर्याद्या ८ इति मूर्तयो महेश्वरसन्नाधियो भगवत्यष्टाविति । वे आठ परमात्मा महेश्वरकी मूर्तिया हैं । जीवस्वरूप है आकाशादि अजीव पदार्थ हैं, उसमें जीवपनेकी बुद्धि आसके अभ्याससे हो वे मिथ्यात्व । ग्रीस्ति, मुसल्मीन, यार्यसमानी आदि नितनेक मतवादी पृथ्वी, जल, वायुमें जीव नद्दा मानते । वे मतानुयायि ऐसा कहते हैं ।

रगमें झीलनेवाले, जिनाझासे विरुद्ध चर्तनेवाले न हो, उत्सूत्र भाषण न करे, देश कालानुसारसे समय मार्गके आराधक, व्यवहार निश्चयनपके ज्ञाता, ऐसे मुनिश्वरमें असाधुपनेकी बुद्धि वे साहुसु असाहु (साधुमें असाधुपनेकी बुद्धि) सज्ञारूप मिथ्यात्व जानना ।

८ असाहुसु साहु सज्ञा-मूल गुण, पच महाव्रत और छठा रात्रिभोजन उससे रहित पासध्यादिक तथा उत्सूत्र भाषण करनेवाला उसको साधुकी बुद्धिसे पूजना-मानना वे असाहुसु साहु सज्ञारूप मिथ्यात्व जानना ।

९. अमुत्तेसु मुत्त सन्ना-जीव आठ कर्मसे मुक्त नहीं हुए उसके विषे भुक्तपनेकी बुद्धि वे अमुत्तेसु मुत्त सन्नारूप नवमा मिथ्यात्व जानना ।

१०. मुत्तेसु अमुत्त सन्ना-जो बीतराग भगवान आठ कर्मसे मुक्त है, उसको देव करके माने नहीं, वे मुत्तेसु अमुत्त सन्ना रूप दशवों मिथ्यात्व जानना । चतुर्थ कर्मग्रन्थकी एका वनमी गाथामें पाच प्रकारके मिथ्यात्व कहे हैं । तथा—

-गाथा-

अभिगहियमणभिगहियाभि ।

निवेसि असंसईय मणा भोगं ।

पण मिच्छ वार अविरइमण ।

करण निय मुच्छजीय वहो ॥ ५१ ॥

तिक शुक्ल चतुर्दशीसे पीछे फाल्गुन शुक्ल १४-१५ तक मास, तत्पश्चात् उसमें असरपात वैश्वदेव जीव उत्पन्न होते मरे । फाल्गुन शुक्ल १४-१५ पीछेसे वे अपाढ शुक्ल १ तक दिन बीस और अपाढ शुक्ल १४ से कार्तिक शुक्ल १ तक दिन पंद्रहका उसका नियत काल है । इसके बाद जीव पैदा हो उसको न माने और अजीव समय देनेकी बुद्धि हो, वे मिथ्यात्व । फिर उकाले हुए पानीका काल व्यतीत होने बाद वे कच्चा पानी हो जाय । अर्थात् उसमें वधे पानीजीव उत्पन्न होते हैं, एव वे पानीमें भी जीव पैदा हो और मरे । चोमासेमें तीन महर बाद उकाला हुआ जल कच्चा हो जाता है । शीयालेमें चार महरका काल और उष्ण ऋतुमें पाच महर पर्यंत उष्ण जलमें जीव पैदा न हो । उपरांत कच्चा पानी हो जाय । उष्ण पानीका काल व्यतीत हुए बाद वे पानीको अचित (निजीव) कर माने, उसे जीवेसु अजीव सद्भा रूप मिथ्यात्व जानना ।

साहुसु असाहु सखा-जो साव शुद्ध समाचारी पाला हो, सुगमास्वामी पाठ पर अविच्छिन्न गुरु परपास करके ऊँ हो, पंच महाव्रत शुद्ध पाले, बेंतालीस द्रोण गहन आहार ग्रहण करे, चरणसिचरी और करणसिचरी पालके आत्म स्वभावमे रमणता करनेवाले परम सवेगी, कचन तथा का मिनीके त्यागी, वय विहारी, भारद पक्षी समान अग्रमत्त, सवे

रंगमें झीलनेवाले, जिनाझासे विरुद्ध वर्तनेवाले न हो, उत्सूत्र भाषण न करे, देश कालानुसारमे समय मार्गके आरायक, व्यवहार निश्चयनयके ज्ञाता, ऐसे मुनिश्वरमें असाधुपनेकी बुद्धि वे साहुसु असाहु (साधुमें असाधुपनेकी बुद्धि) सज्ञारूप मिथ्यात्व जानना ।

८. असाहुसु साहु सज्ञा—मूल गुण, पंच महाव्रत और छद्वा रात्रिभोजन उससे रहित पासध्यादिक तथा उत्सूत्र भाषण करनेवाला उसको साधुकी बुद्धिसे पूजना-मानना वे असाहुसु साहु सज्ञारूप मिथ्यात्व जानना ।

९. अमुत्तेसु मुत्त सन्ना—जीव आठ कर्मसे मुक्त नहीं हुए उसको बिपे भुक्तपनेकी बुद्धि वे अमुत्तेसु मुत्त सन्नारूप नवमा मिथ्यात्व जानना ।

१०. मुत्तेसु अमुत्त सन्ना—जो वीतराग भगवान आठ कर्मसे मुक्त हैं, उसको देव करके माने नहीं, वे मुत्तेसु अमुत्त सन्ना रूप दशवाँ मिथ्यात्व जानना । चतुर्य कर्मग्रन्थकी एका वनमी गायामें पांच प्रकारके मिथ्यात्व कहे हैं । तथा—

—गाथा—

अभिगहियमणभिगहियाभि ।

निवेसि असंसईय मणा भोगं ।

पण मिच्छ वार अविस्इमण ।

करण निय मुच्छजीय वहो ॥ ५१ ॥

१ अभिग्रहित—कुदेव, कुगुरु, कुधर्मको सत्यपनेकी बुद्धिसे जो जीवने ग्रहण किये हो, उसे न छोड़े, वे लोह वाणिकवत् अभिग्रहित मिथ्यात्व जानना ।

२ अनभिग्रहित मिथ्यात्व—सर्व देव तथा सर्व गुरु सत्य हैं । दुनियामें चलते हैं उतने सर्व धर्म सत्य है । सत्यदेवको न पहिचाने । वैसे कुदेवकोभी पहिचाने नहीं । भगवे वस्त्र धारण किये और जिनोंने अपनेको गुरु मनाये उतने सब गुरु हैं । सर्वको नमन करना किसीकी निंदा न करना, इस मिथ्यात्ववालेकी बुद्धि जोगी, सन्यासी, भरडा, भगत, लिंगिया, पादरी, जती, परमहंस, भक्त, साधु इत्यादि सबमें एक समान है । ये सत्य तत्व प्राप्त न कर सके । ये अनभिग्रहित मिथ्यात्वका स्वरूप जानना ।

अभिनिवेश—बीतराग वचन जानकर विपरीत कथन करे, एक वक्त अनजान पनेसे असत्य बोल गया पश्चात् उसका स्थापन करनेके लिये बहुत उपाय युक्ति प्रयुक्ति करे । जान बूझकर कुयुक्तिसे असत्य बोले वे अभिनिवेश मिथ्यात्व जानना ।

प्रथम श्री महावीर स्वामीके शासनमें जमालि प्रमुख निहचोंको अभिनिवेश मिथ्यात्व जानना । इस घोबीसीमें हुडा अवसर्पिणी कालके योगसे दस तो आश्चर्य हुये । फिर बहुत बहुत कर्मा कृष्णपक्षी दिखाई देते हैं । शुरुपक्षी लघुकर्मी

जीव थोड़े दृष्टिगोचर होते हैं । जिसको अधिक पुद्गल परावर्त ससार हो वे कृष्ण पाक्षिक जीव समजना । जिनोंको अर्ध पुद्गल परावर्तमें मोक्ष प्राप्ति हो, वे शुक्लपाक्षिक जीव जानना । श्री ठाणांग सूत्रकी टीकामें जिसको अर्ध पुद्गल परावर्त हो उसको शुक्ल पाक्षिक कहा है ।

यदुक्तं

जेसिमवद्धो पुग्गल परियट्ठो सेसओ संसारो ।
ते सुक्का पख्खीया जीवा अहिए पुण कण्हपख्खिया॥

इत्यादि

अंतो मुहुत्त मित्तंपि फासिय जेहि हुज्ज सम्मत्तं ।
तेसिं अवद्ध पुग्गल परियट्ठो चेव ससारो ॥१॥

इत्यादि कृष्ण पाक्षिक जीवोंके मनमें इहं कर्तव्यं अविद्य होता है । श्री वीर प्रभुके शासनमें मात्र इन्द्रिय दुरु वे आदिकार श्री ठाणांग सूत्रके सातमें दाने दिये हैं ।

“ आलापश्रायं समणस्स” इति

श्री महावीर स्वामीको केवलज्ञान हुए बाद चउदह वर्ष हुए बाद बहुत रत्नपति जमाली नामक निहव हुआ । अधिक समयमें कार्य हो उसमें वे आसक्त हुआ । जो कार्य करने लगे वे किया न कहना, जब संपूर्ण हो जाय तब किया कहना । श्री वीर प्रभु तो ऐसा सत्पार्थ प्रकाश करते हैं कि, “ कहे माने कहे ” करने लगे वे किया, ये वचनका लोप करनेवाला तो उत्सूत्र भापी हुआ । श्री महावीर स्वामीकी पुत्रीभी इस मतमें शामिल हुईथी ।

वे एक दिन किसी ग्राममें कुम्हारको स्थानमें उतारे थे, और वे दक कुम्हार महावीर स्वामीका श्रावक था । उसने मिषदर्शना साध्वीको प्रतिज्ञा देनेके लिये उसके बस्त्र उपर अग्नि डाला । तब बस्त्र जलने लगा और साध्वी बोली कि, बस्त्र जल गया । तब दक कुम्हार श्रावकने कहा, साध्वीजी ! अभी बस्त्रमें अग्निसे छेद गिरा है, और किंचित् मात्र जल गया, वे जल गया ऐसा कैसे कहा जाय ? तुमारे मतानुसार तो सब साड़ी जलकर भस्मीभूत हो जाय तब जल गई कहलाती है । क्या तुम जमालीके मतको भूल गये । साड़ी जलने लगी उसे साड़ी जली ऐसा कहना येतो महावीर स्वामीका मत है । तो वे जली ऐसा कहकर प्रभुके वचनका स्वीकार करते हो, और जमालीके वचनकी अश्रद्धा करते हो वे क्या युक्त कहा जा सकता है ? इस वचनसे साध्वीको प्राप्तिबोध हुआ, और सयमार्ग श्री

महावीर प्रभुका ग्रहण किया । जमालीको बहुत समजाया तो भी उसने न माना, ये प्रथम बहुत रतमत निहव सावध्धी नगरीमें हुआ ।

अथ द्वितीय निहव—जीव प्रदेशिक मति, अन्तिम प्रदेशमें जीवकी प्रस्पृष्टता करनेवाला सिष्यगुप्त नामक श्री वीर परमात्माको केवलज्ञान उत्पन्न भये पश्चात् सोलह वर्षसे हुआ । श्री राजगृही नगरीमें गुणाशिरु चैत्यमें चौदह पूर्वधारी यस्तु नामक आचार्य पधारे उनोका सिष्य गुप्त है । अन्यदा वे आत्म प्रवाद पूर्वका इस मुताविक आलापक (आलावा) पढता है ।

—यथा—

“ एगेभते जीव पएसे जीवेतिव्वत्तव्वं
सिआणोयण्ठे समठे एव दोजीव
पएसे तिन्निसंखिज्जा असंखिज्जा
या जाव एग पएसेण वि भणंतो
जीवतिव्वत्तव्व सिआणो यण्ठे समठे
एवं दो जीव पएसे तिन्नि
संखिज्जावा असंखिज्जावा तम्हा
किसणे पडिपुत्ते लोमाण
सपएस तुल्लापएसे जीवत्तिव्वत्तव्वं ॥ ”

आत्माके सर्व प्रदेश एक प्रदेशके हीनपनेसे जीव व्यपदेश नहीं पाता । लोकाकाशके जितने आत्माके सर्व प्रदेश हैं वे मिलकर जीव कहलाता है । तिष्यगुप्तने आत्माके अन्तिम प्रदेशमें जीव है, एवं स्वयुद्धिसे निश्चित किया । तिष्यगुप्त आमलकपा नगरीमें गया । वहां स्थायीमित्रश्री नामक श्रावकने उन्हींको आमत्रण देकर अपने घर लाया । सर्व प्रकारके भोजन किये थे, उसमेंसे अर्थात् लहसुनका एक अन्तिम प्रदेश-हिस्सा, चावल बनाये थे, उसमेंसे एक चावलका दाना, घीमेंसे एक घीका बिंदु, इस मुताबिक सर्व भोजनमेंसे एक २ प्रदेश दिया और श्रावकने कहाकि, हे भगवन् ! आपको अन्न दिया, अतःएव मैं कृतार्थ हुआ । साधु हसकर कहने लगेकि, हे श्रावक ! तुमने मुझे क्या दिया ? तब श्रावकने कहा हे भगवन् ! आपके सिद्धांतानुसार मैंने संपूर्ण दिया है । अन्तिम अवयव देनेसे पूर्ण अवयवी दिया जैसे-अन्तिम प्रदेशमें जीव है, वैसे मैंने सर्व अवयवी दिया है । अन्तिम प्रदेशमें जैसे-जीव है, वैसे-अन्तमें अवयव सर्व अवयवी एवं तुमारे मतानुसारसे मैंने आपको प्रातिलभित किये हैं । श्री वीर भगवान्के सिद्धांत अनुसारसे मैंने कुछ नहीं दिया । इत्यादि युक्तियोंसे मित्रश्री श्रावकने तिष्यगुप्तको समजाया और उसने मत छोड़ दिया ।

अथ तृतीय निन्दव—श्रीवीर भगवान्के पश्चात् २१४ वर्ष व्यतीत हुए । श्वतामिका नगरीमें पोलास उग्रानमें अपाढाचार्य

अपने शिष्योंको आगाढयोग वहन कराते, हृदय शूल रोगसे रात्रिमें अकस्मात् मरणको प्राप्त हुए । स्वर्गमें गये । वहा जाकर उपयोग दिया । स्नेहसे पूर्वके मृत शरीरमें प्रवेश करके अपने शिष्योंको आगाढयोगकी क्रिया पूर्ण कराई । अन्य नवीन आचार्य स्थापन करके सर्व शिष्योंको अपना वृत्तांत कहकर देव-लोकमें सिंगारे । उन्नोंके शिष्योंने उन्नोंका स्वरूप देखकर अव्यक्तमत अंगीकार किया । देवता वा साधु किस प्रकार पहिचाना जाय ? साधुके शरीरमें देवताने प्रवेश किया हो, वास्ते कौन जाने वे साधु है या देवता ? वास्ते साधुको साधु ऐसा कहना वे अव्यक्तव्य है । अर्थात् कहने योग्य नहीं । कोई किसीको वदना व्यवहारभी नहीं करते । सर्व व्यवहारका लोप किया, अपचखाणी होय, उसको साधु करके वदन करे तो मिथ्यात्व लगे और मृषावादभी लगे । श्री आपाढाचार्यके शिष्य अव्यक्त नामा मतकी प्ररूपणा करते विचरते हैं । अत्र उसी समयमें गीतार्थ महा पुरुष उन्नोंने उद्धृत चर्चा की । जो कोई देवता हो और साधुका वेष धारण करके साधुके आचारसे मूलगुण तथा पंच महाव्रत पालता हो, उत्तर गुण करके सहित हो, उसको साधुकी उद्धिसे वदन करे तो मिथ्यात्वभी न लगे और मृषावादभी न लगे । जैनशासनमें तो ग्राह्यसे व्यवहार नय गन्धिष्ट है । साधुको-आचारसे शुद्ध परपर रीतिसे वर्तता हो तो उसको वदन करना चाहिये । अतःएव सम्यक्त्व निर्मल होता है

राजर्षि काउसग्य व्यानमें खड़े रहे थे, दुर्भ्यान् ध्याते थे । श्रेणिक राजाने उनको व्यवहारनयसे साबु जानकर वादे, अतःएव मिथ्यात्व न लगा । श्री जिनशासनमें चतुर्विध सघकी भक्तिभी व्यवहारनयसे कही है । यदि व्यवहारनय न माने तो तीर्थका उच्छेद हो जाय । यदुक्त श्री आवश्यक निर्युक्तौ ।

छउमथ सयमच जा ववहार नयानुसारिणी ॥
 सब्बो त तह समायरतो सुज्जइ सब्बो विसुद्धमणो ॥ १ ॥
 स ववहारोवि बली जम सुद्धपि गहिंयं सुयविहीए ॥
 कोवइ न सब्बणु वदइय कयाइ छउमथं ॥ २ ॥
 तिथय ववहारनओ वणीयसिहसासण जिणदाण ॥
 एगयर परिच्चाओ मिच्छ सकादओ चेव ॥ ३ ॥
 जइ जिणमय पवज्जह नामा ववहारनय मुयह ॥
 ववहारनओछेए तिथुछेओ जओ भणिओ ॥ ४ ॥

छद्मस्थ अवस्था पर्यंत व्यवहारनयानुसारिणी क्रिया कही है । तदनुसार जीव आचरणा करे तो कर्मरहित होता है । सर्व भव्य जीव कष्ट रहितपने व्यवहारनयकी क्रिया करनेसे सापेक्षपणे कर्मरहित होता है । “ विसुद्धमणो ” इस पदसे करके निश्चयभी रहा और निश्चयसे व्यवहार बलवान् है । छद्म साबुने श्रुतज्ञान करके आत्मकर्मादि दोष युक्त आहार

ग्रहण किया हो वे आहार केवलीभी ग्रहण करे । फिर केवलीभी छद्मस्थको बंदन करे । जहातक दूसरा अपनेको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ न जाने वहातक केवलीभी छद्मस्थको वादे । निश्चय और व्यवहारनय करके जिनशासन वर्तता है । उसमेंसे एकका त्याग करते अर्थात् नहीं मानते मिथ्यात्व लगे । जिन-शासनको अंगीकार करके व्यवहार नयको न छोड़ना । व्यवहार-नयका उच्छेद करनेसे तीर्थका उच्छेद कहा है । इत्यादि युक्तिसे समजाये तो भी न समजे । आपाढाचार्यके शिष्योंको सत्रके बाहर किये । तो भी उन्होंने कदाग्रह न छोड़ा । उस समयमें राजगृही नगरीमें चलभद्र राजा राज्य करता है, सूर्यप्रशी है, जैनधर्मी है, वे नगरीमें वे आये । उन्को प्रतिरोधके देनेके लिये पकड़ मंग-चाये । उन्को मारना शुरू किया, तब साधु रुहने लगे कि, हे राजन् ! तू श्रावक होकर साधुको क्यों मारता है ? तब राजाने कहा—किसको मालुम कि, तुम साधु हो या चोर ? कि देवता ? मैंभी श्रावक हूँ, देवता हूँ कि चोर हूँ वे किसे मालुम ? इत्यादिक युक्तिसे वे शिष्य प्रतिरोध पाये और स्थिर साधुओंके पाद पडे । अपना कदाग्रह छोड़ा, और प्रायश्चित लेकर शुद्ध हुए ।

अथ चतुर्थ निन्द्य वृत्तात—श्री महावीर स्वामीके निर्माण पीछे २०० वर्षसे मिथिला नगरके लक्ष्मीगृह उद्यानमें श्री महागिरीके शिष्य कौडिन्य नामक हैं । उन्को शिष्य अश्वमित्र है । वे अश्वमित्रने एक समय अनुमत्त पूर्वका नैपुणिक नामक वस्तुका आलापक पडा । यथा

" सत्त्वे पदुपन्न नेरइया बुद्धि जिस्सन्ति एव जाव वेमाणियन्ति "

ये आत्मपक्षका अर्थ इस मुताविक है कि, वर्तमान काल समयका जो नारकी है, वे दूसरे समयमें विनाश होता है । अर्थात् प्रथम समय विशिष्ट जो नारकी था वेही नारकी दूसरे समय—द्वितीय समय विशिष्ट हुआ । अर्थात् स्वयात्ममें नहीं आया, उन्हींके मनमें ऐसा आयाकि, जो जीव पाप करता है वेभी नष्ट हुए हैं, जो जीव पुण्य करते हैं वेभी नष्ट होते हैं । अश्वमित्र विहार करते राजगृही नगरीमें आया । देवलोकमें देवताभी क्षणमें नष्ट होते हैं और नारकी भी क्षणमें नष्ट होते हैं । क्षणमें पुण्य और पापका नाश होता है । इस मुताविक क्षणक्षय वादकी प्ररूपणा करने लगा । वे नगरीमें खंडगक्ष नामक श्रावक है, वे श्रावक उनको पकड़कर मारने लगा । तब उन्होंने कहा कि, मैं साधु हूँ, तुम श्रावक हो, ऐसा होते तुम मुझे क्यों मारते हो ? तब श्रावकने कहा तुम साधु हो, वे तो प्रथम क्षणमें नाश हुए । अब कौन जाने तुम साधु हो कि चौर हो ? सप्रसक्ति तुमारा मत है कि, क्षणमें देवता नारकी आदि नाश पाते हैं, जैसे तुम भी साधु ये वे क्षणमें नष्ट हुए, अब तुम साधु हो ऐसा तुमने खुदने मानना वे तुमारे मतानुसार युक्त नहीं है ! इन प्रार्योंसे अश्वमित्र समझे और क्रुदाग्रदमतका त्याग किया और गुत्ते पाव पड़े । ये सामुच्छेदिकनामक चतुर्थ निहव जानना ।

अथ पंचम निम्नवृत्तांत—श्री महावीर स्वामीके निर्वाणसे २२८ वर्ष बाद आचार्य श्री महागिरीके धन नामक शिष्य उल्लका नदीके पूर्व किनारे परके गावमें चतुर्मास रहे हैं, और उल्लका नदीके पश्चिम किनारे गंगा नामक शिष्य चतुर्मास रहे हैं। वहासे शरद् ऋतुमें गुरुको वदन करने आते मार्गमें नदी उत्तरते थे। शिरमें टालथी, उसके उपर बहुत धुप लगी, और पाँवको नदीका पानी ठंडा लगा। उस समय मित्यात्वका उदय हुआ तथा मनमें विचारा कि, “जुगव दो नथिय उवओगा” श्री सिद्धातमें एक समयमें दो उपयोगका निषेध किया है वे असत्य है। सत्यकि, मैं साक्षात् एक कालमें दो क्रियाका उपयोग अनुभवता हूँ। शिर उपर उष्णता अनुभवता हूँ, पाँवमें शीतलता अनुभवता हूँ। एक समयमें उष्णता और शीतताका ये उभयका उपयोग अनुभवता हूँ। एव निश्चयकर गुरुके पास आके चर्चा करी। गुरुने कहा—एक समयमें एक उपयोग हो, एक समयही खाता हो, धोल्ता हो, पावसे चलता हो, तो भी एक समयमें एक क्रियाका उपयोग हो, वास्ते एक समयमें दो उपयोग न कहे जाँय। इस मुताबिक गुरुने बहुत युक्तिसे समजाया न माना। तत्र गुरुने संत्र बाहर किया। पश्चात् वे शिष्य राजगृही नगरीमें आया। मणि नामक यक्षके भुवनमें उतरा, वहाँ द्योग धर्म श्रवण करने आये। उन्हींके सामने दोनों क्रियाका युगपत् अनुभव होता है, एवं कथन करने लगा। तत्र

क्रोध करके मुद्रर उठाया और उसे-यूय तर्जना करी । और कहाकि, येही उद्यानमें ठहरे हुए श्री वीर प्रभुके मुखसे ऐसा श्रवण किया है कि,

“ यत् क्रियाद्वयस्य अनुभवो युगपन्न भवतीति समय सूक्ष्मत्वेन युगपदनुभवाभिमानो भ्रम एवेति युगपत् एक समयावच्छेदेन ”

एक समयमें उभय क्रियाका अनुभव नहीं होता । समयकी सूक्ष्मता है, वास्ते युगपत्-दो क्रियाका अनुभव है, एव अभिमान धारण करना, वे भ्रम है । क्या तू वीर भगवान्सेभी अधिक ज्ञानी एव है ? यक्षने प्रतियोध किया ।

अथ पट्ट निन्दव वृत्तांत—श्री महावीर परमात्माके निर्वाण याद ५४४ वर्षसे अतरिजिका नगरमें बलश्री राजा राज्य करता है । वहाँ एक पोट्टशाल नामक परिघाजक है । उसने पेट उपर लोहपट्ट धारण किया है, हाथमें जयवृक्षकी शाखा रखता है । लोग उसका कारण पूछते हैं तब कहता है कि, मेरा पेट बिनासे फट न जाय अत एव लोहपट्ट बांधा है । जयवृक्षमें मेरे साथ वाद करनेवाला कोई प्रतिवादी नहीं है, वे प्रगट करनेके लिये जयवृक्षकी शाखा लेकर फिरता हूँ । ऐसे समयमें श्री गुप्ताचार्य विचरते हैं, उन्हींके रोहगुप्त नामा शिष्य ग्रामातर है । वहासे गुरुराजको वदन करने आ रहे थे, मार्गम चर्चाके लिये आघोषणा

हो रही थी, पढ़ह घज रहा था । जो पंडित हो परिव्राजकके साथ चर्चा करे । ये रोहगुप्तने अगीकार किया । बाद गुरुके पास आये सर वृत्तात कहा गुरुजीने कहा कि, ये ठीक नहीं किया । अपने बाद करनेका क्या प्रयोजन है ? अस्तु । अत्र भला हो सो करो । गुरुने ज्ञान करके परिव्राजकके पास १ वृश्चिक विद्या २ सर्प विद्या ३ मूषक विद्या ४ मृगी विद्या ५ काका विद्या ६ पक्षी विद्या ७ बाराह विद्या ये सात विद्याएँ थीं, वे जानकर उसकी घात करनेवाली दूसरी सात विद्याएँ १ मयूरकी २ नकुलकी ३ मार्जारकी ४ व्याघ्रकी ५ गरुडकी विद्या ६ सिंघानेकी विद्या ७ सिंहकी विद्या ए सात विद्याएँ गुरुने दी और आठवा रजोहरण मंतरके गुरुने अन्य उपद्रवके नाशके वास्ते दिया । अत्र रोहगुप्त श्रीगुरुको कह के राज सभामें आया । तत्र पोट्टशाल परिव्राजकने जानाकि ये जैन है । इसके साथ सस्मृत भाषामें मेरा जय होना अति काठिन है । यास्ते जैनका पक्ष ग्रहण करके बाद बरगा तो वे खडन नहीं कर सकेगा । पोट्टशाळ कहने लगा । ससारमें दो पदार्थकी राशि है, एक पुण्य और एक पाप, वैसे रात्रि और दिनस, वैसे आकाश और पाताल, वैसेही जीव और अजीव इत्यादिक दो पदार्थकी राशि है । तत्र रोहगुप्त बोला पदार्थकी तीन राशि है । अनीत अनागत और वर्तमान, वैसेही स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, वैसेही जीव, अजीव और नोजीव इत्यादि खडन जीवा जीव नो जीवेति ॥

स्थापितयान् । तत्र पोट्टशालने कहा कि नोजीव कौन ? रोहगुप्तने कहा नोजीव गिरोळीकी पुछडी तुटने बाद हिलती है, उसे जीवभी न कहता, अजीवभी न कहना, उसको तो नोजीव कहना । पश्चात् परिव्राजकने सात रिगाए छोड़ी, तत्र रोहगुप्तने उसका घात करनेवाली प्रतिपक्षी सात बिद्याए छोड़ी, परिव्राजकने गर्दभी बिद्या छोड़ी, उसे रोहगुप्तने रजोहरणसे करके जीतली । अन्तमें जयपताका प्राप्त करके गाजते घाजते गुरके पास आये । गुरुने कहा हे वत्स ! ठीक किया कि वादीको जीतकर आया । किंतु जीव अजीव और नोजीव कहासो उत्सूत्र प्ररूपण किया अतएव राजाके सभामें जाकर स्वभावो । अभिनिवेश नामक मिथ्यात्वके उदयसे गुरुका वचन न माना । गुरुने कहा तू न शरमा जा वहा जाकर मिथ्या दुष्कृत दे । बारबार गुरुने कहा तब खेदातुर होके धृष्ट घनकर कहने लगा कि, राशि तीन है इसमें कोई दोष नहीं है । तत्र गुरु और शिष्यमें वाद हुआ । गुरु शिष्य राज दरबारमें गये, राजाके समक्ष शिष्यके साथ वाद करनेका प्रारम्भ किया । वाद करते २० छ मास व्यतीत होगये तब राजाने कहाकि, आपकी ^१ और मेरे तो राजकार्य बिगडते पधारो । श्री गुरुने कहा कल परिवार युक्त ^२ दे । तब

नानाप्रकारके जीव बताये। गुरुने कहा अजीवदे। इस मुताबिक कहनेपर उसने घट, पट, दंडादि पदार्थ बताये। गुरुने कहा नोजीव दे। तब धनिकने कहा नोजीव तीन लोकमें नहीं है, कहाँसे लाकर दू। इस मुताबिक ४४०० मश्रौंसे रोहगुप्तको निरुत्तर किया, अपने गणमेंसे निन्हय मानकर निकाल दिया। उसने वैशेषिक मत प्रगट किया, छ पदार्थ स्थापन किये।

सप्तम निन्हव वृत्तांतः—श्रीमन् महावीर स्वामीके निर्माण चाद ५८४ वर्ष गये पीछे श्रीमालव देशमें दशपुर नामा नगर (आधुनिक मदसौर) में श्री आर्यरक्षिताचार्य दशोनदश पूर्वधारी श्रुतकेवली युगप्रधान हैं। वे सोमदेव नामक ब्राह्मणके पुत्र थे, उनकी माता रुद्रसोमा परम श्राविका थी। माता पुत्रको कहने लगी हे पुत्र! तू मेरे कहनेसे दृष्टिवाद पढ़कर आवे तो मैं खुशी होऊ। माताके वचनसे उन्होंने तोसलीपुत्राचार्यके पास दीक्षा अंगीकार की। श्री वयरस्वामी—वज्रस्वामीके पास दशोनदश पूर्व पढ़े। वे आर्यरक्षितके तीन शिष्य हैं। एक दुर्बलिका पुष्पामित्र युगप्रधान, फल्गुरक्षित और गोष्टमाहिल। ऐसमें मथुरामें आक्रियवादीमत प्ररूपक हुआ। उसका प्रतिवादी कोई नहीं है। वहा (मथुरा) के संघने आर्यरक्षित सूरजीको विनति की। वहां गोष्टमाहिलको वाद लब्धिमान जानकर भेजे, उन्होंने वहां जाकर उसका पराजय किया। वहांके लोगोंने उनको चतुर्मास रखे। फल्गुरक्षित शिष्य श्री आर्यरक्षितके छ

गोप्टमाहिल मामा है। श्री दुर्गेलिका पुष्पमित्र साधु नव पूर्व पर्यंत पढ़ें, परंतु भूल जाते हैं। तब आचार्य श्री आर्यरक्षितने जानाकि, आजसे दिन प्रतिदिन बुद्धि कम होती है वास्ते श्री आचारागादिक सिद्धान्तके अनुयोग, व्याख्यान, टीका और निर्युक्ति आदिक जो सिद्धान्तोंमें था वे सिद्धान्तोंसे अलग २ करके पुस्तकमें लिखी। अर्थात् जो टीका निर्युक्तिकादिक वे आचारागादिकसे प्रथम लिखे दिग्वाई देते हैं। नैगम, सग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरुद्ध, एवभूत एव सात नयका व्याख्यान सूत्रमें विस्तारसे था, वे सूत्रमें गोपन किया। शिष्य तीन प्रकारसे कहे हैं। परिणित, अपारिणित, और अति अपारिणित ये तीन जानना। परिणित शिष्य वे उत्सर्ग, अपवाद, निश्चय व्यवहार मागे सब समझे। अपारिणित वे नय निक्षेपें न समझे। समझ न होते अपनेको मझ माने वे अति अपारिणित शिष्य कहिये। परिणित शिष्यभी कलिकालके योगसे विस्तार पूर्वक व्याख्यान न कर सके। श्री आर्यरक्षितने दशपुर नगरमें अपना आसन्न मरण जाना, और अपने पाठ उपर किसको स्थापन करना उसकी चिन्ता करते हैं।

यत

बूढो गणहर सबो, गोअम माईहं धीरपुरिसेहिं ॥
जो त ठवेइ अपत्ते, जाणंतो सो महा भावो ॥२॥

इस प्रकार विचार करके सकल संघ बुलाया, उसके सामने
 सूरिने कहा दुर्बलिका पुष्पमित्रको आचार्यकी उपाधि देना योग्य
 है। एवं सकल संघने गुरु वाक्य स्वीकृत किया। तब श्री
 आर्यरक्षित सूरिने दुर्बलिका पुष्पमित्रको स्वपदपर स्थापन किये।
 दुर्बलिका पुष्पको गुरुने कहा हे वत्स ! जैसे-मैं गोष्ठमाहिल
 इत्यादिकका लालन पालन करता था, वैसा तुमनेभी करना।
 गुरुने फलपुरक्षितको कहाकि, तुम जैसे मेरे साथ वर्तते थे वैसे
 दुर्बलिका पुष्पाचार्यके साथभी वर्तना। श्री आर्यरक्षित सूरि
 अनशन करके देवलोकमें गये। गोष्ठमाहिल गुरुका स्वर्ग गमन
 सुनकर सत्वर वहा आया। उसने मनुष्योंको पूछाकि किसको गण
 स्थापन किया ? मनुष्योंने धृत, घट्टादिक दृष्टांत पूर्वक दुर्बलिका
 पुष्पमित्रको आचार्य पद दिया। एव सविस्तर कह सुनाया।
 गोष्ठमाहिल अलग उपाश्रयमें उतरा, वहा कितनाक समय नष्ट
 उपधि रखकर दुर्बलिका पुष्प उपाश्रयमें आये सर्व मानुष्य
 अभ्युत्थान किया। आचार्यने कहा अलग उपाश्रयमें क्यों उठने
 हो ? यही रहो। गोष्ठमाहिल आचार्यके उपाश्रयमें निवृत्त कर
 आप जहां उतरे थे वहां जा रहे अलग उपाश्रयमें रहना अनुचित
 चित्तको व्युद्ग्राहित करने लगे। पान्दुरोक्तं च तत्र अं-
 कार नहीं करता। एक दिन दुर्बलिका पुष्पने सर्व साधुओंको
 करते हैं, सर्व साधुओंको गुरुने पान्दुरोक्तं च तत्र अं-
 अर्थपौरुषी किये बाद कि

कर्म प्रवाद पूर्वमें कर्मकी व्याख्या है, वहां जीव कर्मका किस प्रकार बंध है ? आचार्य कहते हैं १ बद्ध २ स्पृष्ट ३ निकाचित भेद करके आत्मा और कर्मका बंध है । इस प्रकार आचार्यने तीन भेदोंका प्रतिपादन किया । नजदीकके उपाश्रयमें रहनेवाले गोष्ठमाहिलने प्रश्न और उत्तर सुना । बहा रहके उसने कहा ऐसा हमारे गुरु पास हमने श्रवण नहीं किया । यदि कर्मबध बद्ध, स्पृष्ट और निकाचित हो तब आत्माका मोक्ष न हो । तब बिज्जस नामक शिष्यने कहा किस रीतिसे कर्मबध बद्ध, स्पृष्ट और निकाचित होता है ? गोष्ठमाहिलने कहा—

श्लोक

यथा कञ्चुक* कञ्चुकिशरीर स्पृशति तथा कर्मः ॥
आत्मप्रदेशान् स्पृशति न पुन क्षीरनीरन्यायेन ॥

जैसे मनुष्य कञ्चुक पहरे, अथवा पुरुष जामा पहरे तद्वत् आत्मा और कर्मका संबंध है । विंध्य साधुने कहा ऐसा सुना नहीं । फिर प्रत्याख्यान प्रवाद नवम पूर्व मुनते प्रत्याख्यानका अधिकार आया है । जन साधु दीक्षा ले तब

“ करोमिभते सामाद्वय सन्व सावज्ज जोग
पञ्चखल्वामि जावज्जीवाए तिविह तिविहेण
मणेणं वायाए काएण न करोमि न कारवोमि

करंतं पि अन्नं न समणुज्जाणामि तस्स भंते पडि-
क्कमामि नंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ”

यहां जावज्जीवाए पद न कहना । ए पद कहते साधु सा-
ध्वीको दोष लगता है । सबव कि जीना वहा तक सावद्य यो-
गका पद्यरत्नाण और मृत्यु वाद खुला । तब आशका बाछाका
दोष लगता है । परभवमें जाऊंगा भोग भोगऊंगा, ऐसी शका
रहती है । इस लिये जावज्जीवाए ये पद न कहना । ये वचन
विद्वंस साधुने नहीं माना । श्री दुर्बलिका पुष्पमित्र आचार्यको कहा
कि गोष्ठ माहिल ये ऐसी प्ररूपणा करता है । कर्म तथा पद्यरत्नाण
सन्धी विपरीत प्ररूपणा सुनके आचार्यने कहाकि गोष्ठ माहिल
विपरीत प्ररूपणा करता है, तब संनको सदेह पडाकि आचार्य
कहते हैं वे सत्य हैं, अथवा गोष्ठमाहिल कहता है वे सत्य ? श्री संनने
शासन देवीका स्मरण किया, और श्रीसीमधर स्वामी पास भेजी,
देवीने वहां जाकर श्रीसीमधर स्वामीसे पूजा । श्रीसीमधर स्वामीने
कहाकि गोष्ठमाहिल सातमा निन्दव है, उत्सूत्र भापी है । श्री
दुर्बलिका पुष्पमित्र युगप्रधान हैं और सत्यवादी हैं । ये वचन
सुनके शासन देवीने आकर संनको कहे । परन्तु जो कठिन कर्मी
जीव ये उनोंने न माना, ये देवी झूठ बोलती है । श्री सीमधर
स्वामीके पास जाही न सके । अवदक मत प्ररूपक सातमा
निन्दव गोष्ठमाहिल हुआ ।

मणुस्साय सेकिंतं समुच्छिम मणुस्सा कहिणं
 भंते समुच्छिम मणुस्सा समुच्छति गोयमा अतो
 मणुस्स खित्ते पणयालीसाए जोयण सतसहस्सेषु
 अट्ठाईज्जेसु दीवसमुद्देसु पणरस कम्मभूमिसु
 तीसाए कम्म भूमिसु छप्पण अतरदीवएसु गम्भं
 वक्कंतिय मणुस्साणं चेव उच्चारेसु वा १ पास
 वणेसुवा २ खेलेसुवा ३ सिंघाणएसुवा ४ वतेसुवा
 ५ पित्तेसुवा ६ पूएसुवा ७ सोणिएसुवा ८ सुकेसुवा
 ९ सुक्कपुग्गल परिसाडेसुवा १० विगिय कलेवरेसुवा
 ११ थीपुरिस संजोएसुवा १२ नगर निद्धमणेसुवा
 १३ सव्वेसुचेव असुयएसुवा १४ एत्थणसमुच्छिम
 मणुस्सा समुच्छति अगुलस्स असखज्जइ भाग
 मेत्ताए । ओगाहणाय असण्णी मिच्छादिद्वी
 सव्वाहिं पज्जतीहिं अपज्जत्तगा अतो मुहुत्ताउया
 चेव कालं करंति सेत्तं समुच्छिमा मणुस्सा”

इत्यादिकसे सिद्ध होता है कि, चतुर्दश स्थानों में समुच्छिम उत्पन्न होते हैं ।

एव अपेक्षासे कहना योग्य है । स्यात् अनेकांतार्थ वाची अव्यय है । यस्य धर्मस्य अपेक्षा यदपेक्षा अपेक्षा अर्थात् अन्य धर्मको दृष्टिमें रखना । अन्य धर्मका उपयोग रखके बोलना वे धर्म स्याद्वाद जानना ।

यतः

य पुरुष पिता ज्ञेयः पुत्र स एव कथ्यते ॥

भागिनेयो भवेद्यस्तु मातुलोऽपि स एव हि ॥१॥

एक अर्द्धदास नामक लडकेका पिता नामा जिनदास है, वे मीनदासका भाजा है, और बेही जिनदास वीरदासका मामा है । बेही जिनदास सुरचन्द नामके शेटका पुत्र है । जैसे एक हि जिनदासमें पिता, पुत्र, मातुल, भागिनेय रूप धर्म अपेक्षासे रहे हैं । वैसेही एकही पदार्थके अदर अपेक्षासे धर्म रहे हैं । जैसे पितृत्वादि धर्म एक द्रव्यमें रहे हैं, वैसे अनन्त धर्म रहे जानना । परन्तु एक शब्दसे नहीं कहा जाय । जो पर्याय आविर्भावसे प्रगटपने है तथा तिस्रोभावसे पर्याय है । वे अस्ति नास्ति रूपसे ग्रहण होता है । परन्तु एकान्तसे कहा जाय नहीं । स्यात् पदसे करके सर्व धर्मोंका कथचित् ग्रहण होता है । उसके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे करके चाहे जोड भांगे हो परन्तु वे सर्वका सप्तभगीमें अतर्भाव होता है । वे सप्तभगी बताते हैं ।

“ स्यादस्त्येव घट १ स्यान्नास्त्येव २ स्या-

दवक्तव्य ३ स्यादस्त्येवस्यान्नास्त्येव ४ स्यादस्त्येव
स्याद्वक्तव्यम् ५ स्यान्नास्त्येव स्यादवक्तव्यम् ६
स्यादस्त्येव स्यान्नास्त्येव ७ युगपदवक्तव्यम् ” ॥

स्यात् अनेकातवाची अव्यय है । एकात वे सर्वथा पर
पर्यायका निषेध करना, जो सर्वथा पर पर्यायका निषेध न करना
वे अनेकात कहीये । अपने द्रव्य, क्षेत्र, भाव, काल की अपेक्षासे
घटका अस्तित्व है । घटमें वर्णादिक धर्म है, उसमें कृष्ण वर्ण
एक हिस्से काला, दो हिस्सोंसे काला, यावत् असंख्यात और
अनंतगुण काले वर्ण रहे हैं । वे गुणका घटमें अस्तित्व है ।
दूसरा रक्त घट उसमें स्थित वर्ण, गंध, रस, स्पर्शका इयाम
घटमें नास्तित्व रहा है । अस्ति और नास्ति एक समयमें स्थित
है, वे भी एक समयमें कथन कीये जाँय नहीं । यावत् असं-
ख्यात समयमें भी नहीं कह सके । वास्ते ये दो भागे एक सम-
यमें अवक्तव्य है । नास्तित्व धर्मभी अवक्तव्य है । अस्तित्व
और नास्तित्व धर्मभी अवक्तव्य हैं, एव द्रव्यसे, कालसे, भाव
से, क्षेत्रसे सप्तभंगी जानना ।

द्रव्यसे घट मिट्टी, तावा—सोना—चांदी—आदिका जानना ।
क्षेत्रसे अमुक नगरका, कालसे वर्षाकालका, शीतकालका, उष्णका
लका इत्यादिक । भावसे नील, पित्त—पीला—कृष्ण, रक्त और श्वेत
इत्यादिक जानना । “ द्रव्यतः मृन्मयः ताम्रमयः स्वर्णमयः क्षेत्रतः

तप जप क्रियाथी जरा, छूटे नहीं मन क्लेश ॥११॥
 आत्म मंदिरमां सदा, मन कपि करे न वास ॥
 ध्यान खीलो ज्ञान सांकछे, मनकपि बांधो खास ॥१२॥
 विकल्प मन ससार छे, चतुर्गति भटकाय ॥
 विकल्प रहितमन जब हुए, तब शिवसुख झट पाय १३
 ज्ञानी मन वशमां करे, रागद्वेष करे नाश ॥
 धर्म ध्यान आरूढ थइ, तोडे कर्मनो पास ॥१४॥
 द्रव्य योगबुं ज्ञान ज्यां, स्पर्शरूप त्यां सुख ॥
 परमात्मपद वृत्ति थकी, नाशे भवभय दु ख ॥१५॥
 पढे ग्रंथ पण नहीं मिटे, मोह महा जजाळ ॥
 आत्म अनुभव ज्ञानथी, नाशे ते तत्काल ॥१६॥

इत्यादि ज्ञानी कर्मान्त करता है । ज्ञानी आत्मसाक्षात्का-
 रकी प्रवृत्तिमें अहर्निश ध्यानारूढ रहता है । ज्ञानीकी साध्य-
 दृष्टि विकल नहीं होती । ज्ञानीकी आशातना न करना । द्रव्या-
 नुयोगके ज्ञाताकोही सच्चे ज्ञानी जानना । ऐसे सच्चे ज्ञानीगुरुका
 सेवन करना । और उनोकी आज्ञानुसार बर्तना । परंतु कुगु-
 रका सेवन न करना । कुगुरु काले सर्वसमान है ।

यदुक्त सप्पे दिठे नासइ लोओ नय कोवि किंपि ॥

अखखेइ जो चयइ कुगुरु सप्यं हामुढा भण हतं दुठा ? ।

सप्यो इकं मरणं कुगुरु देह अणताइं मरणाइ ॥

तो वर सप्यं गहिओ मा कुगुरु सेवणं भद् ॥२॥

इत्यादिकसे सिद्ध होता है कि कुगुरु पाम जाना, उन्को वचन मान्य करना, अनत ससारकी वृद्धिके लिये है । ज्ञानी कर्मसे छुटता है । आत्मस्वरूपके अनुभवी ऐसे ज्ञानी हैं । मूढ नवतत्त्वका अनजान, आत्मस्वरूपसे अज्ञात, केवल मनुष्यका शरीर पाया है; परन्तु द्रव्य मनुष्यपना जिसमें है, कर्मका स्वरूप समजता नहीं, व्यवहारसे करके धर्मकरणी करता है, परन्तु साध्यदृष्टि जिसको प्राप्त नहीं हुई है ऐसे अज्ञानीको देखकर शबन्त ज्ञानी क्या मनमें आनन्द माने ? अलग्ग कुछ न हो । शबमें जीव नहीं है और मूर्खमें जीव है, इतना विशेष है । प्रथम गुणथाना जिसने त्यागा नहीं वे समजता नहीं, वैसे मूढ चाहे धनिक हों, पुत्र परिवारवाले हों, देशाधिपति हों, परन्तु वे शत्रु समान हैं । उन्को देखके ज्ञानीके मनमें कुछ आनन्द नहीं होता । वे विचारे चारगतिमें पुनः पुन भ्रमण करेंगे । मूढ ससारमें हरेक वस्तुसे बाधा जाता है । राग-द्वेषका क्षय नहीं कर सक्ता, कदापि उपरसे शांति मालुम हो, तो भी वे शांति नहीं । सत्यकि उसकी शांतता अज्ञानसे करके है, सच्ची शान्ता वस्था ज्ञानी पाता है । मुक्तिभी उससे दूर नहीं, वास्ते ज्ञानीकी सेवा भक्ति करना उन्का बहु मान करना । उन्की निंदा

करनेवाला नरक निगोदमें भ्रमण करता है । ज्ञान प्राप्त हुए पार निंदादि सकल दोषोंका क्षय होता है, और आश्वन अनंत सुखमय शिरम्यानभाक् आत्मा होता है । वे सोनहवे दुष्टके अर्थ है ।

दुहा.

ग्रहण योग्य छे आत्मधर्म, त्याज्य योग्य छे कर्म ॥
 ज्ञान ध्यान विवेकथी, प्रगटे शाश्वत शर्म ॥ १७ ॥
 शुद्ध स्वभावे रमणता, करतां होवे मुक्ति ॥
 परभावे ससार छे, एहिज साची युक्ति ॥ १८ ॥
 योग मांहि द्रव्यानुयोग, आत्म अति हितकारा ॥
 परमार्थ ग्रही भव्यात्मा, पामे भवजलपार ॥ १९ ॥
 आत्म निहाळे आत्मने, तो शिवसुखनी आश ॥
 परमा बुद्धि स्वात्मनी, थातां पुद्गलदास ॥ २० ॥
 परभावे रमता थकां, परनी बुद्धि थाय ॥
 परमात्ममय ध्यानथी, थातां तत्पद पाय ॥ २१ ॥
 आधि उपाधि मिट गह. ॥

प्रगट्यो आत्म सरोवरे, चिद्घन ज्यां छे तरंग ॥२३॥
 ज्ञान दर्शन चारित्र पंथ, बहतां शाश्वत शहेर ॥
 चिद्घन आत्मस्वरूपमय, वर्ते लीला लहेर ॥२४॥
 रोग शोक उपाधि व्याधि, मोहमाया जंजाळ ॥
 तेह अभावे मुक्तिमां, वर्ते मंगळ माळ ॥ २५ ॥
 अनुभवपच्चीसी कही, अर्थनो अति विस्तार ॥
 दाख्यो तेमां जाणजो, वासद गाम मझारा ॥२६॥
 कावीठाना वासी शेठ, ग्दनचंद्र हितकार ॥
 तेम झवेरभाई कारणे, रचना कीधी सार ॥ २७॥
 सवत् ओगणीस उपरे, ओगण साठनी साल ॥
 पोशवदि वारस दिने, रचतां मंगलमाल ॥२८॥
 वांची धारी ग्रथ ए, समजो आत्मस्वरूप ॥
 बुद्धिसागर सुख लही, थाओ शिवपुर भूप ॥२९॥

भावार्थः—आत्माके अनंत प्रदेश है । जितने लोकाकाशके
 प्रदेश हैं, उतनेही आत्माके प्रदेश हैं । वे प्रदेश अरूपी, अखंड,
 अनाश्र्वंत, सर्वदा शाश्वत हैं । उन प्रदेशोंको छेदे तो छेदे न
 जाँय, भेदनेसे येदे न जाँय । अस्तर्यान प्रदेश मिळकर एक
 आत्मतत्त्व स्वीकारा जाता है । जैसे आकाशके प्रदेश निर्मल हैं,

मालुम होता है, घण्टारूप मालुम होता है । उससे काच वह काली वस्तु अपनेमें प्रतिबिम्बित हुई उसकर लिये खेद नहीं करता, और न घबल वस्तु प्रतिबिम्बित हुई उससे हर्षित होता है । इसी रीतिसे मनुष्य ज्ञानवान् होकर चोर, व्याभिचारी, कपटी, जुआरी, खूनीके कुकृत्य जानकर आप समभावसे रहे परन्तु द्वेषबुद्धि या तिरस्कारसे न देखे यह सारांश है । किसीके ओर तिरस्कारबुद्धि न हो वैसी प्रवृत्ति करना चाहिये । ये आत्मसाधक महापुरुषकी प्रथम पाउड़ी है ।

द्वितीय पाउड़ी यह है कि, गभीर गुण धारण करके तुच्छ-बुद्धिका त्याग करना । अन्यके दोष देखनेमें आवे तो भी दूसरेके सामने न कहना वे गभीर गुण जानना । समुद्रमें जैसे गभीरता रही है, वे अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता । उसमें बिपभी रहा है और रत्नभी रहे हुए हैं । उसका पानी अत्यंत है, परन्तु गभीर गुण चित्तचमत्कृति उत्पन्न करता है । किसीके दोष न देखना । किसीके धर्मका प्रकाश न करना । किसीकी बात जानने हैं और उस बातसे अगळे आदमीको नुकसान होत हो तो वैसी बात दूसरे मनुष्यों न कहना । किसीके अवगुण देखनेमें आवे अपने कौवे जैसे न होना । जैसे—कौवा पशुओंके शरीरमें चादीयाँ पड़ी होती है, उसपर जा बैठता है वैसे अपनने न करना । गभीर हृदय रखनेसे अनेक फायदे होते हैं । गभीर की महिमा चिंतामणिरत्नसमान है । गभीर गुणी मनुष्य

जहां जाता वहां है मान पाता है, और हृदयमें धर्मरत्न निवास करता है ।

आत्मसाधक महापुरुष बननेकी तृतीय पाउड़ी यह है कि, वैरबुद्धिका त्याग करना । धर्मरूपवृक्षको जलानेमें वैरबुद्धि दावानल समान है । सर्व जीव सिद्ध समान है । आत्माका भूल स्वभाव द्वेष बुद्धि धारण करनेका नहीं है । तो दूसरेकी ओर कैसे द्वेष बुद्धि करना चाहिये ? अलबत नहीं करना चाहिये ।

आत्मसाधक महापुरुष बननेकी चतुर्थ पाउड़ी यह है कि, जिसकी पाससे धर्मतत्त्व प्राप्त किया है ऐसे त्यागी गुरुका वचन पालना चाहिये । गुरु एक करना, जगह २ भटकते फलां साधु अच्छा, फला साधु कैसे होंगे ? एव भटकनेसे कोई सत्य तत्त्व देता नहीं । पकी श्रद्धा रखकर एक गुरु महाराजका सेवन करना । और पुनः २ सद्गुरुको मंगलरूप जानकर स्मरण करना, उन्को विरह होते उन्को कथन किये हुए उपदेशामृतसे हृदयकमलको प्रफुल्लित करना ।

आत्मसाधक महापुरुष बननेकी चतुर्थ पाउड़ी यह है कि, स्वधर्म और स्वधर्ममें राग-प्रेम । अपने समान धर्म मनुष्योंके उपर प्रेमदृष्टिसे देखना और उन्को सहायता देना । वे दुस्ती अवस्थामें हो तो हरेक प्रकारसे दुःस्वप्नेसे बचानेका प्रयत्न करना । अपने स्वधर्मियोंकी तन, मन, धनसे उन्नति इच्छना । ये गुण आते सचे आत्मसाधक बन सकोगे । अपने भले २ भोजन करें,

धर्मीयोंमें लट्ठेर करें, गादीमें बैठे, और अपने समान धर्मीयों को खानेपाने की न हो, तो गादी-गोदें की क्या खान करना ? ऐसे समान धर्मीओंपर पुत्रसे भी अधिक मेम धर्मस्नेह जाग्रत होगा, और यानिम्बत पुत्रसे भी अधिक रीतिसे उसका भला करने की मरजी होगी, तब सचे आत्मसाधक बनेंगे । अपने समान धर्म भाइयों को पढ़ाना, उनको हर एक मर्यादासे उन्नतिके निगरान पढुचानेका प्रयत्न किया जाय, तब ही अपने समारमें मनुष्यदेव धारण करके अपना बनेप्य किया । अपने समान धर्मी गरीब स्थितिमें हो, अथवा मेरे बुचले हो, उनकी पोजक भिन्न हो, आगु हो, उससे उनको तिरस्कारपुद्गिसे न देखना । उनको ज्ञान देकर हर एक रीतिसे उत्तम स्थितिमें लानेके लिये प्रयत्न करना ।

आत्मसाधक महापुरुष बनने की लट्ठी पाठकी गुरुभक्ति है । जिनसे नयतत्त्व आत्मस्वरूप सम्यक्त्वस्वरूप समझे हों, सम्यक्त्व प्रगट करने-होनेमें उपकारी बने हों, ऐसे गुरु उनको आश्रम धर्तना । उनके सकटमें हिस्सा लेना । उनको कोई निंदा करता हो तो उसको अपनी शक्ति हो तो शिक्षा या समझाकर नियारण करना । अपना शक्ति न होतो कानमें उंगली डालकर वहांसे तुरत चले जाना । अपने गुरु की निंदा करनेवाला मनुष्य साधु अथवा थायक हो, या हरकोई हो, संबध करना । और कदापि आजीविका न

करना पड़े तोभी गुरुनिंदा तो कभी श्रवण करनाही नहीं । अपने गुरुकी सेवाभक्ति करना, निकाल बंदन करना । तन, मन, और धन मानो अपने गुरुने आयत्त किये हो वैसे बर्तना । गुरुका बहुमान करना । अपने गुरुके दोष न देखना । गुरुका चित्त प्रसन्न रखना । उनोसो धर्मसाधन करनेमें हरेक प्रकारसे सहायता करना । अपने गुरुके गुण गाना, गुरुके उपर श्रद्धा रखना । उनोसो देववत् बहुमान करना । अपने गुरुकी कोई निंदा करे तो एकदम सच्ची न मानना । सबशक्ति, दुनियामें इर्ष्यालु मनुष्य बहुत है कि, जिनोसे किसीका भला सहन नहीं होता । पानीमेंसे मखन निकालनेका प्रयत्न करते हैं । उनोका कथन सत्य नहीं मानना ।

आत्मसाधक महापुरुष धननेकी आठमी पाऊड़ी यह है कि, इर्ष्या नामक अशुभगुणका त्याग करना । अन्यकी जो जीव इर्ष्या करता है वे धर्मतत्त्वके रहस्यको नहीं पा सकता । शांतावेदनीय नामक कर्मसे किसी जीवको सुख संपत्ति मिले उसमें अपने इर्ष्या क्यों करना चाहिये ? कर्मके आधीन है । अन्यका अनिष्ट चिंतन करनेसे कुछ अपना श्रेय न होगा । किसी लक्षाधिपतिनी अपने इर्ष्या करते लक्षाधिपति नहीं बनते । दूसरेको रुद्धि प्राप्त हुई है वे उसके कर्मानुसार हुई है । उसमें किस कारणसे अपने जलना चाहिये ? अलग्ग इर्ष्या करना योग्य नहीं है । ये इर्ष्या टल जानेसे अपनेमें गुण आने हैं ।

आत्मसाधक महापुरुष बननेकी नवमी पाठही यह है कि, पर निंदा का त्याग करना चाहिये । अमुक दुष्ट है, अमुक अविनयी है, अमुक मूर्ख है, अमुक दुर्जन है, एवं निंदा करनेसे अपने आत्माका हित नहीं होता । परकी-निंदा करनेवाला मनुष्य घटाल समान है । नाम देकर निंदा करना ये दुर्जन पुरुष का लक्षण है । दुर्जनका ऐसा स्वभाव है कि, सज्जन पुरुषके दोष शोधना और उन्नीकी निंदासे अपना मुरा अपवित्र करना । सज्जन सदा सपुरुषोंके गुणों की ओर दृष्टि देता है, और अयगुणके और दृष्टिपातभी नहीं करता । मैं गुणी, और अन्य अयगुणी ऐसा सिद्ध करनेके लिये अयके दोषोंकी ओर दुर्जन लक्ष्य देता है । सज्जन कभी वैसी प्रवृत्ति नहीं करता । जहातक दुर्जनपना है, वहातक आत्मसाधक बनना महा कठिन है । दुर्जनोकी जिह्वाएँ सज्जनोके अयगुण गानेमें सर्वदा प्रयत्नमान रहती है । जैसे-कैसेकी सो चार ज्ञान करावें तो भी काल्य रहता है ऐसे-दुर्जन चाहे जितना सप, जप, म्रियाकाण्ड करे तोभी उसका हृदय श्यामका श्यामही रहता है । दुर्जनोका आदर सत्कारभी कपटयुक्त होता है, उन्नीकी चाय चयनभी कपटजालमें फँसाती है । ऐसे निंदक दुर्जनोकी निंदासे सज्जन जहातक भय रगे वहातक आत्मसाधक महापुरुष बनना अत्यंत कठिन है । आप सत्कार्यमें प्रयत्न करता हो, उसको देखकर दूसरा निंदा करे, तो भी अटलवृत्तिसे महापुरुष अपना कार्य सिद्ध करता है ।

मरणात् वष्ट प्राप्त हो तोभी सत्कार्य नहीं छोड़ता । दुनिया दोरगी है, कोई कैसे बोले, कोई कैसे बोले उससे कभी स्व-कार्यका त्याग न करना । स्वकार्यमें अहर्निश ज्ञान, ध्यानद्वारा प्रयत्न करे करना; ये सज्जन पुरुषका लक्षण है । सज्जन पुरुषका हृदय वज्रवत् अभेद्य है । वे किसीसे भेदा नहीं जाता, और जत्र हृदय भेदा जाता है, तत्र आत्मसाधक बनना कठिन है । निदा नामक दोष त्याग करने योग्य है । वे त्यागी गुण स्तुति सज्जनका करना । ये सर्वार्थ महापुरुषका लक्षण है ।

क्षमा—आत्मसाधक महापुरुषने क्षमा करनी ये धर्मरूप महेष्टमें चढ़नेकी दशमी पाउड़ी है । सर्व गुणोंमें क्षमा प्रधान है । बिना क्रोधको जीते क्षमा गुण प्रगट नहीं होता । कोई असत्य वचन बोले, कोई अपना घुरा बोले—करे तथापि उसके उपर एक-दम न तप जाना । मनमें विचारना कि, ये विचारा क्या करे ? अज्ञानवश मुखसे वे असत्य वचन निकालता है । यदि उसमें ज्ञान होता तो ऐसे वचन न निकलते । मनुष्य मात्र भूल करता है । वे भूल तरफ दृष्टि देकर यदि तप जावें, क्रोधायमान हो जावें, तो उससे क्या अन्तमें इष्टफल सिद्ध होनेवाला है ? नहीं-नहोगा । तो क्रोध क्यों करना चाहिये ? एक दिनमें कार्ययशसे अनेकवार तप जाना पड़ता है वे ठीक नहीं है । क्रोध होनेकी कुटेव उपर लक्ष देना । और क्रोध होनेके समयमें मौन रहकर असभ्य वचन न मनमें विचारना कि, हे चेतन !

तू क्रोध करके आप कर्म बांधता है, और दूसरेभी बांधेंगे । जलते अग्नि समान क्रोधका त्याग करके क्षमारूप मुखासे आत्माको सिंचन करना कि, जिससे अन्तमें स्वगुण प्रगटकर शास्वत मोक्ष पद पा सके ।

समभाव—मोक्षपद प्रद समभावको आत्मसाधक महा पुरुषने धारण करना चाहिये । जहांतक समभाव नहीं आया वहांतक मुक्ति दूर है । राग-द्वेष और मोह-मायाका जोर दृढनेसे, जडचेतनका लक्षण जाननेसे, जडवस्तुको अन्य जाननेसे, शत्रु मित्रके उपर होती राग-द्वेष बुद्धिका क्षय होता है—कलक और पापा ण, तृण और मणि उपर समभाव दृष्टि रहती है। तृणभी पुड़ल है, और मणिभी परवस्तु है, वे वस्तुतः मेरी नहीं हैं । तो उसके उपर कैसे मणि भारी और तृण हलका ऐसी बुद्धि धारण कर ? अलबत ऐसा नहीं होना चाहिये । एव मनमें निश्चय होनेसे समभाव प्रगट होता है । ए गुण प्रगट होनेके बाद सहज-समाधि उत्पन्न होती है । ए ग्यारहवीं पाउडी आत्मसाधक महापुरुषोंने अंगीकार करना योग्य है ।

आत्मसाधक महापुरुषों—ने मन चंचलतात्यागरूप बारह-वीं पाउडी धर्मप्राप्तादारोहण लिये है—मोक्ष प्राप्ति लिये जो क्रिया करते हैं, हरेक कार्यमें चांचल्यताका त्याग करना चाहिये। प्रभुकी पूजा करनेके लिये मंदिरजीमें जावें, वहां हा ॥ करके गरवड सरवड करें, पूजा करते समय चित्त कहीं भटकता हो,

नवकार वाली (माला) गुनेते समय चित्त अन्यत्र हो, क्या गुनता हूँ, उसकाभी आपको बराबर भान न हो, यह सत्र चंचलताका कारण है । चित्तकी चंचलतासे वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता ।

प्रतिक्रमण सूत्र, जीवविचार, नवतन्त्र, व्याकरणका अभ्यास करते हुएभी चंचलतासे यथार्थ अवगोध नहीं होता । सांसारिक कार्यमें भी चंचलतासे यथायोग्य कार्यकी समाप्ति नहीं होती । तो फिर धर्मकार्यमें चंचलता करनेसे आत्मसाधक महापुरुष नहीं हो सक्ता । प्रतिक्रमणादि क्रियामें जो चंचलता होती है निवारण करना । मनकी एकाग्रता करनेसे चाचल्यता टलती है । प्रतिदिन अरिहत बोलकर तीन चारबार नवकारवाली गुन जावे, और फिर मनमें चिंतवेंकि, मैंने इतने वर्षतक नवकार-मन्त्रका स्मरण किया, परंतु ये इष्टप्रद नहीं हुआ । ऐसी शंका करें तो युक्त नहीं है । सत्राकी अरिहत ये शब्दका भावार्थ समझना चाहिये । श्रद्धा, भक्ति, विधि, स्थिरतासे ये महामन्त्रका स्मरण करते अनेक गुणोंकी प्राप्ति होती है । बहुत कमों क्षय होता है, इसमें किसी बातका सदेह नहीं है । यदि मुक्तिकी अभिलाषा हो तो हरेक ऋषि स्थिर चित्तसे करना । उसके लिये महात्मा पुरुष कहते हैं कि:—

जब लग मन नहीं आवे ठाम,

तत्र लग्न कष्ट क्रिया सवि सूनि ज्यु झांखर चित्राम ॥ जव ॥

जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक सर्व क्रिया शून्य जानना । राखोडेकी भूमिमें जैसे-चित्रामन पड़े वैसे-बिना स्थिर चित्तके कष्ट क्रियाभी यथेष्ट फलप्रदा नहीं होती । आत्मसाधक महापुरुष मन स्थिर करनेके लिये अनेक प्रकारके प्रयत्न करते हैं । एकांत स्थानमें रहते हैं, विषयोंको विष समान मानकर मनमेंसे उसको दूर निकालते हैं । लक्ष क्षणमें होती हुई मनकी चंचलताकी ओर उपयोग देते हैं । अभी मनमें क्या चिंतन होता है, अभी मन किस विषयप्रति गमन करता है, ये उपयोग द्वारा देखते हैं, जो जो कार्य करते हैं, उसमें मनकी स्थिर धृति करता है । धामदुर्गमें धर्म समझकर कितनेक मनुष्य वे कार्यका यथायोग्य भावार्थ बिना जाने चंचलतासे कार्य किया करते हैं । वे मनुष्य इष्ट कार्यकी निष्फलतामें स्वशाल निर्गमन करते हैं, और मनुष्यभवकी साफल्यताको कङ्कित करते हैं ।

सत्सगति—सत्पुरुषोंकी सगति करना, सत्पुरुष स्पर्श मणि समान है । दुर्जेनोंकी प्रकृति सुधारनेवाली सत्सगति है, लक्ष-पापोंको निवारण करनेवाली सत्सगति है । सत्सगमसे जितना हित होता है उतना दूसरे किसीसे नदा होता । चड्कांशिक सर्पभी श्रीमन् महावीर स्वामीकी सत्सगति पाकर सद्गुणसेवन करनेवाला हुआ । गौतमादि ब्राह्मण शास्त्रार्थ

प्रभु पास आये तब अभिमान दूर हुआ और निरभिमानता प्रगट हुई । अर्जुनमाली समान जीवभी परम तारक श्रीमन्महावीरके उपदेशामृतसे गुणी बने । लोगोंने की हुई निंदा-अवगणना सहन करी वे भी सत्सगतिका फल है । सत् सगतिका महिमा अपार है । मुखसे नहीं कहा जाय । वास्ते भव्योंने व्यभिचारी, लुब्धे, निंदक, मत्सरी, चोर, ठग, आदिकी कुत्संगति त्यागकर जिसके पास रहनेसे सद्धर्मकी प्राप्ति हो, सद्गुण आवे वैसेकी सगति करना । साधु हो अथवा श्रावक हो दोनोंको सत्सगतिही आवश्यकता है । सत्सगति रूप तेरहवीं पाउड़ी आत्मसाधकोंने धर्म प्रासादपर चढ़नेके लिये अगीकार करना चाहिये ।

निष्पक्षपात—आत्मा परमात्मरूप बने एव इच्छनेवाले आत्मसाधकोंने दृष्टिरागसे किसीके पक्षपातमें न पड़ना ।

स्वज्ञातिवाला हो या पर हो, परंतु जो आत्म हितकारक हो, एव बोलता है तो उसका वचन अंगीकार करना । कोई अपना सगा हो, प्यारा हो, अगर शिष्य हो अथवा अपने गच्छका हो, और उसका कथन युक्तिहीन राग-द्वेष वृद्धिकारक हो अगीकार न करना । उभय पक्षवाले किसी कारणसे चर्चा करते हो, तो उसमें श्री जिनेश्वरकी आज्ञासे सहित जिसका वचन हो उसका वचन अगीकार करना, परन्तु मेरा माना हुआ असत्य हो तो भी सत्य मानना और अथका सच्चा हो तो भी झूठा मानना, ऐसी पक्षपात बुद्धिका त्याग कर निष्पक्षपात गुण धारण करना चाहिये।

क्रोध शान्त हो, मोहरूप मदीराका नाश हो, रिपय वासना टल जाय, सत्र प्राणीपर प्रेम प्रगटे, अहभाव और मयता मिट जाय, अनादि कालसे जो अधर्म उसकी प्रवृत्तिका रोध हो, आत्मा दयासागर बने, बैर तथा विरोध टले, कर्मस्वरूप जाननेमें आवे, द्रव्य गुण पर्यायकी माहिती हो, आत्मामें स्थित अनंत गुणोंका आविर्भाव हो, एसातपना टले ऐसे ग्रंथ धाचना । पुनः २ ऐसे ग्रंथोंका अप्रलोकन करना । अत एव आत्मतत्त्व पहिचाना जायगा, विवेकरूप दीपक हृदयमें प्रगट होगा और अज्ञानरूप अधकार टल जायगा । बहुत मनुष्य अपनी सिद्धता दिखाने, वाग्जालकी रचना करके अन्यको मोहमें डालते हैं । और ज्ञानकी अपनी आजीविकाके लिये समजते हैं । वे आत्म साधक नहीं उन सत्ते। कितनेक विद्याभ्यास करके वाद विवाद कर श्रेष्ठ वृद्धि करते एक दूसरेको दोष देते हुए अपनी विद्याकी साफल्यता समजते हैं । कितनेक ऐसा समझकर ज्ञानाभ्यास करते हैं कि, ज्ञानाभ्यास करेंगे तो लोगोंमें अपनी प्रतिष्ठा होगी, परन्तु उसका शुद्ध फल मुक्ति पाना उसपर लक्ष्य नहीं देते । कितनेक अपने मतकी वृद्धिके लिये ज्ञानाभ्यास करते हैं, कितनेक तत्त्व क्या है, ससारमें क्या सार है, क्या कर्तव्य है, क्या हर्तव्य है, उसके उपर लक्ष्य देकर ज्ञानाभ्यास कर कहना पड़ेगा कि, ज्ञानदान

माणी मरते हैं उनको रक्षण कर, उसके प्राण बचाना ये द्रव्य
 अभयदान । मिथ्यात्व रूप अंधकारको दूर करनेमें सूर्य समान,
 कर्मरूप पपेनको तोड़नेमें वज्र समान, कर्मरूप काष्ठ जलानेमें
 दागानल समान, समाकिनरूप अंकुर उगानेमें मेघ समान, कर्म
 रूप लूना काटनेमें कुठार समान, ऐसा ज्ञानदान मुक्तिसुख
 देनेमें चित्ताभासरत्न समान है, ज्ञान ये आत्माका मुख्य गुण
 है । सम्यग् रीतिसे जो सर्व पदार्थस्वरूप जाननेमें आवे तो
 कर्मप्रकृति आत्मासे दूर होगी । त्याग करने योग्य पुद्गला-
 स्तिकाय है । अगीकार करने योग्य आत्मगुण है । जीवतत्त्व
 और अजीवतत्त्व जानने योग्य है । वास्ते पुद्गल सग निरा-
 रण करके भवान्नकर लोकाग्रमिद्धि साँधमें बास करना यही
 मेरा इष्ट कर्त्तव्य है । पर घर भिखा मागते अनन्त काल गँवाया,
 पुद्गलकी झूठ प्रतिदिन खुदता है, मैंने अनन्ति चार पर पुद्गल
 आहार रूपसे भक्षण किया । जहाँतक आत्मा अपने घरमें रमण
 नहीं करता, पर घरमें रमण करता है, आशा दामीके वश होकर
 अपनी चेतनारूप राणीके साथ रमण नहीं करता, बहानक मुक्ति
 सुख प्राप्त करना दुर्लभ है । जहाँतक हास्य, प्रपञ्च, विश्वास-
 घात ये दुर्गुणोंके नामें आत्मा रहता है बहानक शुद्ध आत्मसाधक
 पनता दुर्लभ है । दुर्लभ ऐसा जो आत्मग्रन्थ महा पुरषको
 छुलभ होता है । चिक्की पुष्प ससारमें रहकर मोक्षक पदार्थोंसे
 गभराता नहीं । जैसे पर (फादर) मेंसे जल्दी सगातिकर

कमल उत्पन्न होता है, परन्तु जलसे अलग रहता है । ससारी जीव आत्मस्वरूपको समझकर ससारमें रहकर सासारिक कार्य करते हुएभी वे उससे अलग-भिन्न रहता है, परन्तु उसमें मोहित नहीं होता । विषय विष समान है जो कि, जीवको चार गतिमें भ्रमण कराते हैं । भव्यात्मा विषयोंसे नहीं गभराता, और विवेक दृष्टिसे स-मार्गमें प्रवृत्ति करता है, और मिथ्यात्व मार्गमेंसे निवृत्त होता है । अ-यात्र शांति इच्छकोंने मैं कौन हूँ ? मेरा कौन है ? मेरा स्वरूप क्या है ? मैं कहसि आया ? कहाँ जाऊंगा ? मेरी साथ कौन आयेगा ? मैं मोहमायामें कैसे फँसा हूँ ? मैं पाप कर्मसे क्या इष्ट फल लेनेवाला हूँ ? इत्यादिकका मनमें विचार करना । फिर चित्तमें ऐसा विचार करनाकि, यह जगत् सब मायाजाल है, स्वप्नसमान है, मेरा कोई नहीं है, मैं दुनियाका नहीं, मैं कर्मवश चारगतिमें भ्रमण करता हूँ ? जो २ पदार्थ आखसे दिखाई देते हैं, वे क्षणिक है, इन्द्रियपुण्यवत् मैं सासारिक पदार्थोंको अहमुद्धिसे मेरे कैसे मानु ? और उसकी प्राप्तिके लिये राग-द्वेषमय कैसे बनूँ ? ससारमें अनेक हो गये, किसी वस्तुको साथ नहीं ले गये, तो मैं कौनसी वस्तु साथ ले जाऊंगा ? ससार जलते आगिके समान है, उसमें प्रपाद करके मैं कैसे बैठ रहूँ ? बार २ मनुष्यजन्मकी प्राप्ति होना दुर्लभ है । शरीरका विश्वास नहीं, आयुष्यका भरोसा नहीं, लक्ष्मी सध्याके रंग समान क्षणभंगुर, है किसीके पास स्थिरतासे रही नहीं आर

रहनेवाली नहीं । सत्कार्यमें लक्ष्मीका व्यय करना, शरीरसे धर्म-
 कार्य सेवन करना । वाचासे परमात्माके गुणोंकी और गुणि
 पुष्टियोंकी स्तुति करना । वाणीसे किसीके मर्म प्रकाशित न
 करना । मित्राकार्यमें वाणीका उपयोग करना । यदि बोलनेसे
 लड़ाई टटा हो तो वे भाषण करनेकेबजाय मौन रहना ये अधिक
 श्रेयस्कर हैं । अधिक बोलनेसे कुछ आत्महित नहीं होता, परन्तु
 किसी कार्य परत्वे बोलना हो तो विचारकर बोलना । मौनाव-
 वस्थामें कार्यप्रसंगसे योग्य समयमें सभाषण करना और मौन
 रहनेके समयमें मौनभी रहना । ज्ञानी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव
 देखकर हरेक कार्यमें प्रवृत्ति करता है । ज्ञानदृष्टिसे सत्यासत्य
 स्वरूप जानकर विवेकी सत्यमार्गमें प्रवर्तता है । हजारों सकट
 पडे तो भी विवेकी सत्यमार्गसे भ्रष्ट नहीं होता । विवेकीका ल-
 क्षण ये है कि, अकृत्यसे दुर हो कर सुकृत्यमें प्रवेश करता है ।
 क्लेशके समयमें दुःखके, वक्तमें, रोगी अवस्थामें विवेकी विवेक
 दृष्टिसे अकार्यमें प्रवर्तता नहीं । विवेकी मनुष्य राजकथा, भक्तकथा,
 देशकथा, और स्त्रीकथा, अनर्थदंढसे दडा नहीं जाता ।
 इस संसारमें मनुष्यभव पाकर धर्मकृत्य करके चारगतिमें
 भटकते आत्माको लुडाता है । और मोक्ष स्थान प्राप्त करे ऐसी
 विवेकीकी अतरुदृष्टि स्फुरती है । मोहके प्रसंगमेंभी विवेकी मो-
 हके साम्राज्यमें फँसता नहीं । विवेकी धर्म प्रवृत्तिवान् होता
 है । विवेकी मनुष्योंके कृत्योंको देखकर, अविवेकी गण उसकी

निंदा करे, उसको पागल बड़े, मूर्ख बड़े, तो भी उससे विवेकी नहीं डरता । कोई शरीरके डुकड़े २ भी कटवाले विवेकी सभा में पराङ्मुख नहीं होता । विवेकी मनुष्य सिंह समान धैर्य गुण धारण करनेवाला होता है । विवेकी मनुष्य अटलवृत्तिमें निर्धारित कार्य सिद्ध करता है । विवेकीके हृदयमें निरर्थक विचार निवास नहीं करते । विवेकी पुरुष जो २ विचार करता है, उसकी समालोचना करता है, और दृढ़ सक्त्पमें किये हुए विचारोंको दृढ़ कर तत्कार्य सिद्धिमें प्रवर्तना है । लोकविरुद्ध कार्यको विवेकी नहीं आचरता । विवेकी समयको जाननेवाला है । विवेक एव पुराण करनेसे वा उस विषयमें लगे चाँड़े भाषण-व्याख्यान देनेसे कुछ विवेक गुण भगद हो गया, ऐसा मानना युक्ति रहित है । विवेक गुणके जो लक्षण हैं, उस मुताबिक वर्तनेमें विवेकी बन सकता है । सत्यदेय, सत्यगुरु, सत्यरमकी श्रद्धा करता है, पाप, पुण्य, आश्रय और यथनस्व त्याग करने योग्य है । ये आत्माको हितकारक नहीं है । एवम् विवेकी श्रद्धा हृदयम धारण करता है । यदि विवेक गुण भगद करना धारे तो, मैं विवेक कब पाऊंगा ? वे भावना करनेमें विवेक गुण भगद होगा । इस दुनियामें विवेक चक्षु रहित जो मनुष्य है अधः समान जानना । हजारों प्रयत्न करके विवेक गुण प्राप्त करने उद्यम करना । मैं विवेकी हूँ २, मेरे आत्मामें विवेक स्थित है, ये वाक्यरूप चाबी-कुचीसे अत्यन्त गुण होगा । कजूसने ऐसी

भायना करना कि मैं दातार हूँ २, अनन्तगुण मेरेमें स्थित हैं; मैं अन्यको दान क्यों नहीं देता ? क्या दान करनेसे खाली हो जाऊगा ? नहीं, नहीं हो जाऊगा । तो दान देनेमें मैं क्यों इच्छा नहीं करता । ऐसी भायना करनेसे कंजुसाई दूर होगी । विवेकी आत्मसाधक महापुरुष अविवेकीकी ओर तिरस्कारदृष्टिसे नहीं देखता, और अविवेकीको देखकर क्रोध द्वेष भी नहीं करता । अपना पुत्र अन्न है, देखता नहीं, उससे क्या ? उसको तिरस्कार-दृष्टिसे देखना योग्य है ? किसी मनुष्यका पुत्र रोगी है, उसके उपर द्वेष करे, क्रोधायमान हो जाय, यह क्या पिताको योग्य है ? नहीं । अपने पुत्रका रोग दूर करने प्रयत्न करना यह ही योग्य है । वैसेही अविवेकीका अविवेक दूर करना उसको विवेक देने प्रयत्न करना वही विवेकीका भूषण है । विवेक देना, वे रूप कार्य अपनेसे न घने तो माध्यस्थता धारण करना, उसकी उपेक्षा न करना येही विवेकीकी प्रवृत्ति हैं । एक गेहूँकी रोटी घनाते हजारों लोग सिखते हैं । कोई अच्छी बनता है, कोई गुरी, कोई कठिन और कोई सस्से उत्तम बनाता है । पानी वे कावेही है, आटाभी वेही है, किन्तु वहा विवेककी विशेषता है । खानेमें, पीनेमें, पहरेनेमें, स्नान करनेमें, बोलनेमें इत्यादि कार्य करनेमें विवेककी आवश्यकता है । धर्मके जो २ कार्य करना वे विवेकदृष्टिसे करना । एक हजार रूपये धर्मादा खातेमें खर्च करनेवाला द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव देखकर वे रूपयोंसे उत्तम फल प्राप्त हो वैसी प्रवृत्ति बनाता है ।

ध्यान रूप जो क्रिया, वे गुरु महाराजके पास न आया होता तो कैसे बन सकती ? वास्ते निषेध न करना । क्रिया फलदायक है परन्तु साथ ज्ञानके क्रिया हो तो वे आत्माको हितकारक है । 'यतः ज्ञान क्रियाभ्यां मोक्षः' अर्थात् ज्ञान और क्रियासे मोक्षकी प्राप्ति है । प्रथम ज्ञान और उसके बाद क्रिया करना योग्य है ।

यतः

ज्ञान विना व्यवहारको, कहा बनावत नाच ॥
रत्न कहो सो काचकु, अत काच सो काच ॥१॥

तथा श्री अनुयोगद्वारसूत्रमें कहा है किः—

जं अन्नाणि कम्मं खवेइ । बहुआहि वास कोडीहिं ॥
तंणाणि तिहि गुत्तो, खवेई उसा समित्तेण ॥१॥

पूर्व कोडी वर्ष पर्यन्त तप, जप आदि क्रियासे जो कर्म अज्ञानी नाश कर सकता है, वे कर्म ज्ञानी श्वासोश्वासमें क्षय करता है । वास्ते ज्ञानका विशेष आदर करना । विना ज्ञान क्रियाओं जो आनन्द मानते हैं वे अंधे समान जानना । जैसे—अंधा मनुष्य चाहे वहां जाय, तोभी पड़े, गुड़े, और ज्ञानी प्रत्येक वस्तुका स्वरूप ज्ञान करके यथार्थ जाननेसे किसी विषयमें भूल नहीं करता । और प्रमाद दशासे भूल होते भूल समजता है । गीतार्थ गुरुको अकेले विहार करनेका अधिकार है, किन्तु अज्ञानीको विहार करना पड़े तो गीतार्थकी आज्ञासे करना ।

यत्.

पढमो गीयथ्य विहारो,
वीओ गीयथ्य निस्सिओ भणिओ ॥
इत्तो तइय विहारो ।
नाणुन्नाओ जिणवरोहिं ॥ १ ॥

इत्यादिसेभी ज्ञानकी मुख्यता सिद्ध होती है । ज्ञानी सयममें रहे तो हजारों कर्मोंका क्षय करता है । बिना सयम केवल ज्ञानही विशेष हितकारक नहीं होता ।

यत्.

श्री अनुयोगद्वार सूत्रे ।
हय नाण किआ हीण ॥
हया अन्नाणओ किया ।
पासतो पशुलो रट्ठो ॥
धाव माणो अधओ ॥ १ ॥
संजोग सिद्धिए फल वयति ।
न एग चक्केण रहो पयाई ।
अधोअ पंगुअ वणे समेच्चा ।
ते सपओत्ता नगर पविठा ॥ २ ॥

इत्यादिकसेभी ज्ञानपूर्वक क्रियामें प्रवृत्ति करना मिद होता है । आश्रयको रोककर सरमें रमण करना, उमका नाप सयम है । कहा है कि —

आश्रव द्वारने रुंधीए, इन्द्रिय दंड कपाय ॥

सत्तर भेद संजम कह्यो, सात्रो मोक्ष उपाय ॥१॥

इस सत्तरह भेदसे संयममें प्रवृत्ति करना । वे न बन सके तो धावकके घत ग्रहण करना, वे भी न बन सके तो देव, गुरु, धर्मकी श्रद्धा करना यह सच्चा मोक्षका उपाय है । निश्चय स्वभावमें रमण करते चेतनने अनंत काट रूढ़ि, और कौन जाने कहातक भटकना पड़ेगा । आयुष्मन्त्र मंत्रों में भी है । सासारिक वस्तुओंपरसे मोहमाया उद्धार कर वैश्वदेव भावमें समा-रकी असारताका चितवन करना । आत्मस्वभावमें रमण करनेसेही आत्मसाधक महापुरुष बनकर भोव पद प्राप्त किया जा सकता है । सयम मार्ग ग्रहण करनेवाले मुनीश्वर अथवा ध्यति पद पाते हैं । जो सयम मार्ग ग्रहण करते हैं उनको मुनि कहते हैं । पुण्यकी अनंत राशिया इकट्ठी हो, तब मुनिका वैश्व ग्रहण किया जाता है । जैसे मुनीश्वर योगादिव प्रसादन प्राप्त करते हैं, उत्तम अपवाद मार्गके शास्त्र, श्रुति, स्मृति, शास्त्र और भावको जानते हुए स्व जायमात्रे रमण करते हैं । दश विध यतिधर्ममें तत्पर रहते हैं, अनुचित व्यय समभार धारण करते हैं । घावीस परिसह सहन करते हैं, ब्रह्म वदनादि उपमार्ग हो तो भी आत्मभावमें रमण करते हैं, और चित्तमें चितवन है नि

छेदन भेदन ताडना, वध वधन ने दाह ॥
 पुद्गल पुद्गलने करे, तुं छे अमर अगाह ॥१॥
 देह गेह भाडा तणो, तेह आपणो नाहि ॥
 तुज गृह आतम ज्ञानए, तिणमांहे समाहि ॥२॥
 ज्यां लगे तुज इण देहथी छे पुरख सग ॥
 त्यां लगे कोडी उपायथी, नवि थाये ते भग ॥३॥
 तु अजरामर आतमा, अविचल गुण मणिखाण ॥
 क्षणभंगुर आ देहथी, तुज कहां पिछाण ॥ ४ ॥

“ रे जीव साहस आदरो ” श्री देवचन्द्रजीने इस मुताबिक
 पच भावनाकी सज्जायोंमें मुनिकी दशा वर्णन की है ॥
 शत्रु मित्रता सर्वथी, पामी वार अनत ॥
 कुण सज्जन दुश्मन किस्यु, काले महुनो अत ॥१॥
 आव्यो तु पण एकलो, जाए तु पण एक ॥
 तो ए सकल कुटुंबथी, प्रीति किसी अविवेक ॥२॥
 पर सयोगे बंध छे, पर वियोगथी मोख ॥
 पर सयोगने त्यागीने, करनिज आतम पोष ॥३॥
 एरु आतमा माहरो, नाण दर्शन गुणवत्त ॥
 बाह्ययोग सहु अवर छे, पाम्या वार अनत ॥४॥

बंध अवध ए आतमा, कर्त्ता हर्त्ता एह ॥
 एह भोगता अभोगता, स्याद्वाद गुण गेह ॥५॥
 तप जप क्रिया खप थकी, अष्ट कर्म न विलाय ॥
 ते सहु आतमध्यानथी, क्षिणमे खेरु थाय ॥६॥
 उपादेय छे आतमा, गावो ध्यावो एह ॥
 परम महोदय मुक्तिपद, भोक्ता आतम तेह ॥७॥

फिर शरीरमें रोगादि उत्पन्न होते हैं, तब ऐसा चिंतवना कि:—
 व्याधि स्तुदति शरीर, नमाम मूर्त विशुद्ध बोधमय ॥
 अग्नि दहति शरीर, न कुटीराकाश मा सक्त ॥१॥

“टीका—व्याधि: शरीर तुदति व्यथयति पीडयति । मा न
 अमूर्त विशुद्ध बोधमय पीडयति अग्नि कुटीर दहति, किंतु कुटीर
 आमक्त आकाश न दहति ॥ व्याधि शरीरको पीडा करता है
 किंतु अमूर्त विशुद्ध बोधमय ऐसे मुझको वे पीडा नहीं कर
 सक्ता । जैसे—अग्नि झुपडीको जलाता है, परन्तु झुपडीके साथ
 स्थित आकाशको नहीं जलाता वैसे—मेरे अमूर्त आत्माको पीडा
 करने व्याधि समर्थ नहीं है ।

नैवात्मनो विकारः क्रोधादिः किंतु कर्म संवधात् ॥
 स्फटिक मणेरिव रक्तत्व माश्रितात् पुष्पतो रक्तात् ॥१॥

“क्रोधादिः आत्मनः विकारः नैव किंतु

कर्मणः संवधात् क्रोधादि विकारः भवेद्,
रक्तात्पुष्पतः आश्रितात् यथा स्फटिक
मणेः रक्तता तथा क्रोधादि ॥ ”

क्रोधादिक आत्माके विकार नहीं है किंतु कर्म सबधसे क्रोधादि विकार आत्माके कहलाते हैं । जैसे लाल पुष्पके सयोगसे स्फटिक मणिमें रक्तता मालुम होती है । वैसे क्रोधादि विकारके निषयमें समजना ।

बाह्यायामपि विकृतौ, मोही जागर्ति सर्वदात्मेति ॥
किं नोपभुक्तहेमो, हेम ग्रावाण मपि तनुते ॥१॥
“ मोही जीव सर्वदा बाह्याया अपि विकृतौ
आत्मा इति विचार्य जागर्ति तत्र दृष्टांत माह ।
उपभुक्त हेम धतूरभक्षक हेमफलभक्षक
नर ग्रावाण पापाण अपि हेमं सुवर्णं
किं न मनुते अपितु मनुते ॥ ”

यह मेरा २ ऐसी बुद्धिसे मोहित जीव धन, धान्य, पुत्र, स्त्री आदि बाह्य विचारी पदार्थोंकोभी अपने मानकर मेरा ऐसी बुद्धिसे मोही जीव सर्वदा जागता है । मेरा ऐसा मत्स्य बाह्य वस्तुओंमें हमेशा रहा करता है । अतएव सदा जागता है और प्रवस्तुकोभी अपनी मानता है । धतुरेके पुष्पका जिस पुरपने भक्षण किया है, उसको पापाण (पत्थर) भी सुवर्ण मालुम होता

है। वह समजना जैसे-असत्य है, वैसे-परवस्तु मेरी है ऐसा जो भास होता है, वहभी असत्य जानना।

श्लोक

सति द्वितीये चिंता ।

कर्म ततस्तेन वर्तते जन्म ॥

एकोऽस्मि सकल चिंता ।

रहितोऽस्मि मुमुक्षु रिति नियतं ॥ १ ॥

" टीका-द्वितीये वस्तुनि सति चिंता भवेत् ततः चिंतायाः सकाशात् कर्म तेन कर्मणा कृत्वा जन्म ससारः वर्तते इति हेतोः नियतं निश्चित अहं एकोऽस्मि द्रव्यगुणपर्यायवान् सकलचितारहितोऽस्मि अहं मुक्तिवाञ्छकः ॥ "

आत्मासे अन्य वस्तुको अपनी मानते चिंता होती है, और वह चिंतासे कर्मवत् होता है, उससे ससारमें वृद्धि होती है। इस लिये मैं अवेला हूँ, द्रव्य, गुण, पर्याय करके युक्त हूँ, सकल चितारहित हूँ, मैं मुक्तिवाञ्छक हूँ, ऐसी भावना करना।

॥ श्लोक ॥

यादृश्यपि तादृश्यपि परतश्चिंता करोति खलु बंधः ॥

किं ममतया मुमुक्षो परेण किं सर्वं दैकस्य ॥ १ ॥

॥ “यादृशी अपि तादृशी अपि परतः पर-
स्मात् चिंता खलु इति निश्चित बधं करोति मम-
तया चित्तया किं प्रयोजन किमपि कार्यं न एकस्य
मम मुमुक्षोः परेण वस्तुना किं प्रयोजन किंतु
प्रयोजन न” ॥

चाहे किसीभी प्रकारकी पर चिंता हो उससे निश्चय क
रके बध होता है । तो चिंताका निमित्त जो ममता उसका मुझे
क्या प्रयोजन है ? अवश्य कुछभी नहीं है । मुमुक्षु ऐसा जो मैं
उसको ममतासे क्या प्रयोजन है ? प्रिकुल नहीं ।

श्लोक

चित्तेनकर्मणा त्व वद्धे यदि बद्धयते त्वया तदत ॥
प्रतिबदी कृतमात्मन् मोचयति त्वां न सदेह ॥१॥

॥ “भो आत्मन् । चित्तेन मनसा कर्मणा त्व
बद्ध अत कारणात् यदि चेत् तत् मन त्वया
बद्धयते तदा भो आत्मन् बदीकृत त्वा मोचयति
न सदेह. ॥”

अरे आत्मा ! तू मनद्वारा कर्मसे बंधा जाता है, यदि तू
उस मनको बांध ले अर्थात् अपने स्वार्थान करले, उसके सक
ल्यो प्रिकल्पोंपर विजय प्राप्त करले तो आत्माके उपयोगद्वारा
बधा हुआ मन तुझे कर्मसे छुड़ायेगा । यह निःसंशय है ।

श्लोक

स्वपरविभागावगमे जाते सम्यक्परे परित्यक्ते ॥

सहजबोधैकरूपे तिष्ठत्यात्मा स्वयं शुद्धः ॥१॥

॥ “स्वपर विभाग अवगमे भेद ज्ञाने जाते सति परे परवस्तुनि परित्यक्ते सति स्वयं शुद्ध आत्मा सहजेक बोधरूपे तिष्ठति ” ॥

भली प्रकार स्वपरका बोध होनेसे और जड़को अन्य जानकर उसका त्याग करनेमें आवे तो सहज ज्ञान स्वरूप स्वयं शुद्ध आत्मा स्व स्वभावसे दृग्गोचर होता है । स्व स्वभावसे पूर्णानंद, अखंड ऐमा आत्मा अपने स्वभावसे स्थिर होता है । इस प्रकार भावना भावते मुनि महाराज विचरते हैं, और चरणसित्तरी तथा करणसित्तरीका आराधन करने प्रयत्न करते हैं । यह मयम नामक पाउड़ी धर्म प्रासादमें प्रवेश करने के लिये अन्तिम है । यह पदरह पाउड़ीया केवल बोध होनेके वास्ते यहाँपर बतवाई गई है । यह पदरह पाउड़ीया धर्म करते आवश्यक है । बिना ऐसे गुण प्राप्त हुए आत्मसाधक महापुरुष बनना अति कष्टसाध्य है । बिना दुर्गुणोंका नाश हुए और गुणोंकी प्राप्ति हुए साधुपना और श्रावकपना प्राप्त नहीं होता । श्रावकने इसीस गुणोंके अंदर भी प्रथम गंभीर गुण धारण करना चाहिये । छिद्र-दुर्गुण देवनेकी तथा साधुके मर्मोंका प्रकाश अन्यके सामने प्रकाशित करनेसे अर्थात्

कहनेसे थावक अपना प्रथम गुणभी धारण नहीं कर सत्ता ।
तो फिर मैं थावक हूँ ऐसा अभिमान धारण करना निरर्थक
है । तुच्छ बुद्धियाला और अन्यके छिद्र ओरोंके पास प्रकाश
करनेवाला थावक थावकके गारह व्रत किस प्रकार ग्रहण कर
सके ? जर-शायरको प्रथम गभीर गुणही आवश्यकता है तब
मुनीश्वरने तो अवश्य गभीर होनाही चाहिये । सयम धारण क
रके आत्माको सिद्ध समान बनाने प्रयत्न करना चाहिये ।

“ ॥ तथाचं सिद्धप्राभृत टीकायां ॥

जारिसि सिद्धसहावो ॥

तारिसो भावो हु ॥

सव्व जीवाणं ॥

तेण सिद्धत्तरुहं ॥ कायन्वा भवन् जीवेहिं ॥’

कोई पृष्ठे कि सिद्ध तथा ससारीको समान कैसे कहते हो?
उसका उत्तर इस मुताबिक है । जिस पदार्थही जाति एक है वे
कभीभी पलटती नहीं । वास्ते जीव अनादिसे कर्मावर्त हुआ
है तथापि पलटते नहीं, और अपनी स्वजाति न छोड़े । इस लिये
जीव द्रव्यकी सत्तासे शुद्ध गुण पर्यायमयी है । यद्यपि जीव
अशुद्ध परिणामी है, और ज्ञानादिक सय गुण कर्मसे छिपे हुए
हैं, तदपि सत्ता शुद्ध है । आत्मामें सामान्य स्वभाव तथा नि
शेष स्वभाव रहा है ।

अथ सामान्य स्वभावका स्वरूप ॥

१. द्रव्यके, प्रदेश, गुण और पर्याय उसका समुदाय वे

एक पिंडरूप है; परन्तु भिन्न रूप नहीं वर्तता, उसको एक स्वभाव कहते हैं।

२. दूसरा नित्य अविनाशता, अभगुरता, ध्रुवता, “तद्भावाव्यय नित्य” इति तत्त्वार्थ वचनात् । वे नित्य स्वभाव आत्मामें रहा है । वैसे ही शेष पांच द्रव्योंमें भी रहा है ।

३. तृतीय सर्व द्रव्य अपने स्वभावसे हैं, परंतु किसी कालमें अपनी ऋद्धिको छोड़ते नहीं । वे अस्ति स्वभाव जानना । आत्मामें अनंतगुण अनंत पर्यायरूप ऋद्धि भरी है, परंतु किसी कालमें उसका नाश न होगा । आत्माको कर्म लगे हैं अतः एव आत्माकी ऋद्धि तिरोभाव (प्रच्छन्नपने) से वर्तती है । वास्ते वे अस्ति स्वभाव जानना ।

४. भेद स्वभाव वे कार्य गत है, पद द्रव्योंमें भेद स्वभाव रहा है । आत्मामें ज्ञानादिक सर्व गुण अपने अपने कार्यको करते हैं, तथापि एक गुण वे दूसरे गुणके कार्यको नहीं करता । ज्ञान वे ज्ञाता रूप कार्यको करता है, दर्शन गुण दर्शक-देखने रूप कार्यको करता है, तथा चारित्र वे निजगुणमें रमणता और स्थिरता रूप कार्यको करता है । इत्यादिक कार्यके भेदसे आत्म द्रव्योंमें और अन्य द्रव्योंमें भेद स्वभाव रहा है ।

५. अभिलाष्य स्वभाव है, ये वचन कहा जा सके, वाचासे जिसका स्वरूप कहा जाय, वैसेभी आत्मद्रव्योंमें अनंत धर्म हैं, वे भावश्रुत ज्ञानद्वारा जाने जा सक्ते हैं । वास्ते श्रुतज्ञानकी शक्ति भी

अभिलाष्य स्वभाव आत्मामें जानना ।

६ सर्व द्रव्यमें पर्यायकी परावर्तता कहते अर्थात् पलटनेका स्वभाव रहा है। वे भव्य स्वभाव कहना। यह भव्य स्वभाव आत्मामें रहा है। यह छ स्वभाव द्रव्यमें, गुणमें और पर्यायमें है। वास्ते सामान्य स्वभाव कहना।

अथ विशेष स्वभाव कहते हैं।

१ प्रथम अनेक स्वभाव वे एक एक द्रव्यमें अनंतगुण स्थित हैं। और फिर एक एक गुणमें अनंतगुण विभाग है, वे अनेक स्वभावता है।

२ उत्पाद तथा व्यय करके आत्मामें अनित्य स्वभाव रहा है।

३ अपनेसे जो अन्य द्रव्य हैं, उसके धर्म आत्मद्रव्य नहीं है, वे नास्ति स्वभाव जानना।

४ आत्माके सर्व गुण तथा पर्याय वे अलग अलग कार्य करते हैं, परंतु क्षेत्र भाजन वे सर्वका आत्मा है। वास्ते गुण तथा पर्यायकी अनंतता है, परंतु कोई मूल द्रव्यका त्याग नहीं कर सका। एक क्षेत्रमें एक धारण स्वभावता आश्रय कर रही है, वे अभेद स्वभाव है।

५ वस्तु उस स्वरूपसे, केवलज्ञान गम्यतासे, वचनद्वारा अगोचर अनंत धर्मात्मरूपनेसे, द्रव्यका अभिलाष्य स्वभाव वे अवक्तव्य स्वभाव है।

६ अनेक पर्यायकी परावर्तना (पलटनेका स्वभाव) है; पदार्थके मूल रूपसे न पलटे अर्थात् उस रूपसेही रहे। यह नियतपना वास्ते आत्मामें अभव्य स्वभाव जानना।

शेष जो पांच द्रव्य हैं उसमेंभी अभव्य स्वभाव व्यवहार

नयसे जानना । सामान्य स्वभाव तथा विशेष स्वभाव उ द्रव्यमें मदाकाल रहा है । सामान्य स्वभाव वे पदार्थका द्रव्यास्तिक मूल धर्म है । जिस समयमें एक, उस समयमें अनेक, जिस समयमें नित्य, उस समयमें अनित्य, जिस समयमें अस्ति उस समयमें नास्ति, जिस समयमें भिन्न, उस समयमें अभिन्न, जिस समयमें वक्तव्य, उसही समयमें अवक्तव्य, जिस समयमें भव्य, उसही समयमें अभव्य, इत्यादिक स्वभाव जात्म द्रव्यमें रहें हैं । उक्त अनेक स्वभाव जान्नामें वैसेही शेष पाचों द्रव्योंमें रहें हैं, उनोंकी सप्तभंगी करना ।

सप्तभंगीमें—स्यादस्ति, स्याद् नास्ति, स्याद् अवक्तव्यम् यह तीन भागे सकल देखी हैं । शेष चार विन्या दृष्टी हैं । स्यात् अस्ति, नास्ति, स्यात् अस्ति अवक्तव्यम्, स्यात् नास्ति अवक्तव्यम्, स्यात् अस्ति नास्ति युगपत् अवक्तव्यम्, यह चार भागे पदार्थके अशको अर्थात् पर्यायों ग्रहण करने हैं । उसका भावार्थ यह है कि, प्रथम जो स्यात् अस्ति नास्ति नामा चौथा भग है उसमें अवक्तव्य धर्म न आया । कोई कहेगा कि पद कर्कके अवक्तव्य धर्म ग्रहण करन । उसका उत्तर यह है कि, स्यात् पद वे अस्ति तथा नास्ति ये द्वय धर्मका अनेकान्तताका ग्राहक है, किन्तु अवक्तव्यता ग्राहक नहीं है । स्यात् अस्ति अवक्तव्यम् यह पचम भग है । उसमें पदार्थका अस्ति धर्म समयी है । कथन करने का उदाहरण

ख्यात समय लगता है । वास्ते यह अस्मिपना अनेकान्तपने है, परंतु वचन गोचर नहीं है ।

एव स्यात् नास्ति अवक्तव्यम्, यह छठवा भग जानना । तथा स्यात् अस्ति नास्ति युगपत् अवक्तव्यम् । यह भागे स्यात् कथन करते, अनेकान्तपनेसे अस्ति कहते असम्भ्यात् समय व्यतीत हो । नास्ति कथन करतेभी असम्भ्यात् समय व्यतीत हो । अत एव अवक्तव्य है । इकट्ठे है तथापि जिस प्रकार वस्तुमें मिल जाते हैं, उसही रीतिमें कथन किये नहीं जा सकते । अतः एव यह चारों भगमें सर्व धर्मका ग्रहण नहीं हुआ, इस लिये यह चारों भग विकला देशी हैं ।

१. आत्मा साप्रत समयमें ज्ञान, दर्शन और चारित्रादि स्वपर्यायकी परिणतिपने अस्ति है, अर्थात् अतीत-भूत कालके पर्याय तो नष्ट हो गये हैं, अनागत-भाविष्य कालके पर्याय उत्पन्न होनेवाले हैं, वास्ते वर्तमान पर्याय ग्रहण किये । यहां परस्यात् ये अव्यय हैं ये नास्ति अवक्तव्यम् धर्मका अनर्पित द्योतक-बताने वाला है । इस प्रकार स्यात् अस्ति यह प्रथम भग जानना ।

२ तथा स्यात् नास्ति-स्यात् कथाचित्पने गति, स्थिति, अवगाहोपकारी रणादि अचेतनादि परद्रव्य धर्म, तथा स्वत के अनागत पर्याय ये वर्तमान समयमें वर्तनेवाली नहीं है । विना आत्मद्रव्य शेष रहे हुए धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और काल यह पांच द्रव्यके गुण

पर्यायका आत्मामें नास्ति धर्म रहा है । द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावसे करके युक्त ऐसे पांच द्रव्यका नास्तिपना आत्म द्रव्यमें है, तथा आत्माके अनन्त पर्यायोंकाभी सांप्रत एक समयमें नास्तिपना आत्मामें स्थित है । ये नास्ति नामक दूसरा भग द्रव्यको द्रव्य स्वभावसे रखने रूप है, नहीं तो किसी कालमें जीव अजीव स्वभावको प्राप्त हो । यह स्यात् नास्ति नामक दूसरा भग कहा ।

३. आत्मामें अपने अनन्त गुण अस्ति स्वभावसे स्थित हैं । उसका किसी कालमें नाश होने वाला नहीं है । ये गुण आत्मामें अस्तिपनामें सदाकाल वर्तते हैं । ऐसेही बिना जीव द्रव्यके शेष पांच द्रव्य तथा उसके पर्यायका नास्ति स्वभाव सदाकाल आत्मामें स्थित है । पांच शरीर, सययण (Body), लब्ध्या इत्यादिकका नास्ति स्वभावभी आत्म द्रव्यमें स्थित है । वे किसी कालमें नष्ट न होंगे । अस्ति तथा नास्ति ये उभय धर्म आत्मामें स्थित हैं ।

४. विवक्षित वचन गोचर द्रव्यार्थक मुख्य आत्मधर्मकी अपेक्षासे अस्ति है । वेही आत्मद्रव्य सामान्य तथा विशेष दोनोंका भिन्न प्रवृत्ति धर्म समकालमें अर्थात् एकही समयमें ग्रहण नहीं किया जा सक्ता । इस लिये स्यात् अस्ति अवक्तव्यम् नामक पंचम भग जानना ।

६. स्यात् नास्ति अवक्तव्यम् यह पंचम भगवत् जानना ।

७ स्यात्—किसी द्रुष्य में अस्ति तथा नास्ति यह उभय धर्म युगपत् समकालीन रहें हैं। वे वचनद्वारा अगोचर हैं। शब्दों में स्यात् अस्ति नास्ति युगपत् अव्यक्तव्यम् यह सप्तम भग जानना। यह सप्तभर्गीका स्वरूप प्रसंगोपात् आत्म द्रव्य में कहा है।

धर्मास्तिशाय, अयर्मास्तिशाय, आभाशास्तिशाय, पुद्गलास्तिशाय तथा काल्पेभी उक्त रीतिसे सप्तभर्गीका स्वरूप जानना।

आत्मामें छ कारक जानना वे इस प्रकार हैं ॥

१ कर्त्ता नाम कारक कहें हैं। आत्मद्रव्य आत्म शुद्धता प्राप्त करनेके लिये कार्य प्रवर्त (शुद्ध) हुआ, अपना कर्त्ता है।

२ आत्मा अपनी सिद्धता, सर्व गुण पूर्णता, सर्व स्वभाव स्वरूपारम्भानता, वे कार्य नामक दूसरा कारक जानना। वे कार्य जो परिणति चरणों प्रवर्ताने रूप क्रियाएँ उत्पन्न करनेके समर्थ हैं। उत्पन्न भये ग्राह कार्यमें कारकता नहीं है।

३ उपादान परिणाम आत्मा स्वगुणों की परिणति सम्पूर्ण ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य रूप रत्नत्रयी की जो परिणति, तत्त्वानिर्धार तत्त्वराशि, तन्वयमें रमणतादिक रूप स्वगुण अहिंसकता, यद्य हेतु अपरिणामन रूप स्वरूप, यथार्थ भासन रूप परभाव तथा अग्रहण रूप परभाव, अपोक्तारूप स्वरूप ग्रहण स्वरूप भोगी, स्वरूप

एवत्वरूप तत्त्वाराधन चेतना स्वरूप, प्रगटतानुयायी वीर्य, उसका उपादान कारण और द्रव्ययोग स्वरूप अरिहतादिक अवलंबनादि, यथार्थ आगम श्रवणादि वे निमित्त कारण, उसका प्रयोजन, आत्मकार्य करनेपना, आत्माका प्रयोग करना, यह उत्कृष्ट कारणके लिये यह करण नामक तृतीय कारक जानना । इसको शुद्धे द्वैत प्रमुख करण कारक कहना ।

४. आत्माकी संपदा ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य इनके पर्यायसे उसका दान आत्माको आत्मगुण प्रगट करने देना, उससे जो २ आत्म धर्म उत्पन्न होते जाँय, वे संप्रदान नामक चतुर्थ कारक कहना ।

५ जिस आत्मामें स्थित जो धर्म उसका स्वयं कहना, और उससे विपरीत जो मोहादिक कर्म अर्थात् अशुद्ध प्रवृत्ति, वे परभाव कहना, उसका विवेचन करना, भिन्न करना, अशुद्धताका उच्छेद करना, दोषका त्याग करना, अनादि सत्सार कर्तृत्व तथा भोक्तृत्वका त्याग करके आत्म स्वरूपका र्त्तृत्व तथा भोक्तृत्वपना प्रगट करना ये पंचम उपादान कारक जानना ।

६ सर्व पर्याय उसका आधार आत्मा है । आत्मा तथा आत्म पर्यायका स्वस्वामीत्व सत्य है, व्याप्य व्यापक सत्य है, ग्राह्य ग्राहक सत्य है, आधाराधेय सत्य है यह सत्यका स्थानरूप क्षेत्र आत्मा है । इस लिये आत्मा आधार है । यह आधार नामक छठा कारक कहा । यह ७ कारकोंका उन्नीसवाँ तीर्थकर श्रीमल्लिनाथजीके

स्वप्न म श्री देवचन्द्रजीने वर्णन किया है । और प्रसंगोपात यह दिया है ।

जहातक कर्त्ता परभाव कारक है, वहां तक कुछ साधकता नहीं है । आत्मतत्त्व कर्त्ता ये बिना सब शुभ चाल चलन के बालककी चाल है । अत एव कारकचक्रके बाधकताको निवारण करके साधकताका अवलम्बन करना । वे कारकचक्रको स भालना, स्वरूपानुयायि करना, और अपने आत्माको कहनाकि, हे चेतन ! तू परभावका कर्त्ता तथा भोक्ता नहीं है, तू तो स-पूर्णानन्द और शुद्ध विलासी है । तू परभावमें रमण कर रहा है, तथा दुरभावका भोगी हुआ, यह तुझे योग्य नहीं है । तेरा कार्य अनन गुण परिणामिक रूप भोक्ताका है । वास्ने हे आत्मा ! तू यथार्थ जिनवाणी रूप अमृतका पान कर । अनादि विभारूप विषको निवारण करके सच्चिदानन्द स्वरूपमें रमण कर । प्रथम शुद्धता निष्पन्न-सहित आत्माके ज्ञानादिक पर्यायका ज्ञाना, तथा दर्शक रूप कार्यका प्रवर्तन, उत्पाद, ध्वय रूप परिणाम, उस कार्यका कर्त्ता आत्मा है । दूसरा आत्म गुणका परिणामन व कार्य, तीसरा आत्मगुण ज्ञानादिक के कारण, चौथा आत्मगुणका लाभ तथा संप्रदान, पंचम परभाव त्याग परिणति के अपादान, छठवा अननगुणका रक्षण करना ये आधार यह छ कारकका चक्र ये सिद्धावस्थामें सदाकाल स्वाधीन हो कर फिर रहा है । यह छ कारक समझ कर आत्माके स्व

रूपका ध्यान करना । परभावका त्याग करना और मनमें विचारनाकिः—

अहम्मिको खलुसुद्धो निम्ममो नाणदसण समत्तो
तम्मिठिओ तश्चित्तो सव्वे एए खयनेमि ॥ १ ॥

भावार्थः—अह—मैं आत्मा अनंत गुण पर्याय रूप, अनंत स्व-रूपमय तथा समुदायपनेसे एक हूँ । फिर निश्चय नयसे देख-ते मैं शुद्ध हूँ, जैसे—सिद्ध परमात्मा स्वस्वरूपसे करके शुद्ध है, एवं मैं स्वस्वत्तासे शुद्ध सिद्ध समान हूँ । ममता रहित हूँ, पर वस्तु मेरी नहीं है, मैं उसका नहीं हूँ, मेरे और उसके संयोग सबय है, मेरा स्वरूप भिन्न है । वे पुट्टलका स्वरूप अलग है । तो उसकी ममत मुझे कहाँसे हो ? विशेष उपयोग और सामान्य उपयोग स्वरूप जो ज्ञान, दर्शन तन्मय मैं हूँ । वैसा जो मेरा स्वरूप, उसमें स्थित हूँ ; तथापि तत् स्वरूपमय उना हूँ । अन्य सर्व उपाधियोंका क्षय करूँ मैंने किस सत्रसे अन्य विपत्ति-उपाधियोंमें रमण करना चाहिये ? अवश्य न करना चाहिये ।

आत्म साधनके लिये अपनी परिणति के उपादान कारण है, यहभी वे निमित्त कारणके आधीन हैं । निमित्तका सेवन करते, उपादान कारण स्मरण करे । अरिहत परमात्मा मोक्षरूप कार्यके पुष्ट निमित्त कारण है । 'यत' कार्यस्य आसन्ननिमित्त इति तदेव पुष्ट' ॥

अतः एव अरिहत भगवान् श्री पृजा, भक्ति-तत्परा अति पुष्ट निमित्त कारण वास्ते मुक्ति के हैं। उस निमित्त कारणका वार २ अग्रगण्य करना कि जिससे अन्तर्में शाश्वत पदके भोगी होंगे। तथा परभाव दशा टल जाय। परमात्मा असंख्यात प्रदेशके स्वामी हैं। उ द्रव्यममे जीव द्रव्य अपना है। धर्मास्ति काय असंख्यात प्रदेशी है, लोकाकाश प्रमाण है। अरूपी, अक्रिय और अचल है, अचेतन है, तथा जीव और पुद्गलको गति करनेमें अर्थात् उसको चलनेमें सहाय करता है, ये धर्मास्तिकाय द्रव्य जानना। अर्थात् अस्मिकाय असंख्यात प्रदेशी, लोक प्रमाण, अरूपी, अचेतन, अक्रिय और स्थिति परिणामि अर्थात् अस्मिकाय है। अनन्त प्रदेशी, लोकालोक प्रमाण, अरूपी, अचेतन, अक्रिय, अय द्रव्यको अवगाहन अस्माका हेतु ये आकाशास्तिकाय है। पुद्गल परमाणु अनन्त, रूपी, अचेतन, अक्रिय और पूर्णगलन धर्म मयी वर्ण, गर, रस, स्पर्शयुक्त एक २ परमाणु ऐसे अनन्त परमाणु वे सर्व लोकमें जानना, परंतु लोकके बाहर अर्थात् अलोक में पुद्गल द्रव्य नहीं है। वे पुद्गलास्तिकाय द्रव्य जानना।

चेतना लक्षण, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, वीर्य, उपयोग यह लक्षण तथा अरूपी स्वभावका कर्ता, असंख्यात प्रदेशी ऐसा एक जीवद्रव्य, और वैसे अनन्त जीव द्रव्य वे जीवास्तिकाय कहना। उठवा अमर्शनी, अरूपी वर्तना लक्षणरूप कालद्रव्य जानना। धर्मास्तिकाय, अर्थात् अस्मिकाय, आकाशास्तिकाय और

काल यह चार द्रव्य अपरिणामी है । किसीसे मिलते जुलते नहीं । जीव और पुद्गल यह उभयद्रव्य परिणामी है । अर्थात् परस्पर क्षीर नीरवन् मिले हुए हैं । पुद्गलद्रव्य परम्पर खंधपना प्राप्त करे और परानुयायि हेतुपन परिणाम किया हुआ जो जीवद्रव्य, उसके प्रदेशमें कर्मरूप होकर लिपट जाता है । एक जीवसे दूसरा जीव न मिले, परन्तु पुद्गल तो ममारी जीवसे मिलता है । श्री सिद्ध परमेश्वर पुद्गलात्मक कर्ममें रहित हुए हैं । उन्हींका स्पर्श पुद्गल न कर सके । मैं ममारी पुद्गलमें निषण्ण मदोन्मत्त होकर कर्मको ग्रहण करता हूँ । मैं सिद्ध परमान्माका सजातीय हूँ । प्रभूतामें कर्मों उन्हींके समान हूँ, परन्तु मेरे गुण कर्मकी रगणाओंक योगसे सत्तामें विद्यमानमें अभिपने हैं, उसका कदापि कालमें नाश होनेवाला नहीं है । यद्यपि मैं मंसारी हूँ, और शुद्ध परिणामिके योगमें कर्मका स्व स्वभावकी वृद्धिमें ग्रहण करता हूँ, परन्तु निमित्त मैंने शुद्ध परिणामिकों भोगने वाला अश अशमें होकर शुद्ध ईश्वर स्वभाव में आया । जैसा-

क्षेत्रके आप अधिपति—स्वामी आप हुए हो । आत्माके एकरे प्रदेशमें ज्ञान, दर्शन तथा चारित्रादिकरूप अनंत लक्ष्मी अशुद्ध परिणतिके योगसे निरोभावसे, वे अनंत लक्ष्मी स्वभावमें रहण कर रहे प्रभो ! आपने आविर्भाव रूप—मगट प्रत्यक्ष करके उसके स्वामी बने । अनंत गुण तथा अनंतपर्यायोंके स्वामी हे प्रभो ! आप हुए । मेरेमें यह सब लक्ष्मी तिरोभाव—परोक्षभावसे वर्तनी है । और कर्मके जोरसे क्षणभर भी शुद्धात्माके स्वरूपमें लक्ष्य, देता नहीं । लकड़ेकी धावमाता धावको जिस प्रकार छोटा बालक अपनी सच्ची माताकी बुद्धिसे स्तनपान करके राजी होता है, परन्तु उसमें किंचित्भी सत्यता नहीं है । ऐसे हे प्रभो ! मैं पुद्गलमें सुखकी बुद्धि रखकर, और आत्माके मुखको असत्य मानता हुआ, दिवानेकी तरह विवेक दृष्टि रहित होकर ससारमें भटकता हूँ । आत्मा स्वपर प्रकाशक दिनमणी समान अर्थात् सूर्य है । जैसे—दीपक स्व और पर प्रकाशक है ऐसे—आत्माभी अपने अनंत गुणोंका और अन्य द्रव्योंकाभी ज्ञानद्वारा प्रकाश करता है । आत्म द्रव्यमें परद्रव्यका अस्तित्व नास्तिपनेसे है । और परद्रव्य निष्ठ नास्तिपना आत्म द्रव्यमें अस्तिपने स्थित रहा है । आत्म द्रव्यका स्वक्षेत्र, स्वद्रव्य, स्वकाल और स्वभावरूपसे रहा हुआ अस्तित्व, धर्मास्तिकायादिक परद्रव्यमें नास्तिरूपसे रहा हुआ है । अनादिकालसे मिल्या दृष्टि जीवको शरीर, इन्द्रिय, विषय—रूपाय रूप कार्य करते अनंतकाल व्यतीत हो

गया । जय-सदगुरू संयोगसे सम्पग् दृष्टि गुण प्रगट हुआ, तय-ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य व कार्यको अपना कार्य जाना है ।

यह बात समझकर बादमें उस पदकी सिद्धिके लिये श्रमण-साधुधर्म तथा श्रावकधर्म अंगीकार कर स्वात्महित करने लगा । अन्तमें साध्य दृष्टिसे सायकी सिद्धि होती है । आत्माके अनन गुण स्वस्वभावमें श्रमण करते हुए भाव प्रगट होता है ।

ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, वीर्य, अव्यावाध, अमूर्त्तता, अगुरू-लघु, दान, लाभ, भोग, उपभोग, कर्त्ता, भोक्ता परिणामिकता, अचल, अविनाशी, अखंड, अनत, अजोग, अज, अनाश्रयी, अशरीरी, अणाहारी (आहार रहित), अयोगी, अभोगी, अलेशी, अवेदी, अकपायी, असंख्यात प्रदेशी, अक्रिय, नित्य, अनित्य, सत्, असत्, भेद, अभेद, भव्यत्व, अभव्यत्व, सामान्य और विशेष इत्यादिक अनत गुण पर्यायरूप धर्मका स्वामी आत्मा है । शरीरमें स्थित है; तथापि पुद्गलसे पृथक् है । अशुद्ध परिणतिके योगसे आत्मा परभावका कर्त्ता तथा भोक्ता और शुद्ध परिणतिके योगसे आत्मा स्वभावका कर्त्ता और भोक्ता जानना । स्वभाव कर्त्ताके योगसे परभावका नास्तित्व जानना । परभाव कर्त्ता योगसे स्वभाव कर्त्ता पनेकी आविर्भाव रूपसे नास्तित्व है, और तिरोभावरूपसे अस्ति स्वभाव कर्त्तापनेका है ।

अतरात्माको सर्वथा शुद्धि आत्माके तिरोभावसे है । परमात्माकी सब शुद्धियां प्रगटपने हैं । आत्माके तीन प्रकार हैं ।

एक बहिरात्मा दूसरा अतरात्मा और तीसरा परमात्मा है ।

शरीरादिकको आत्मा गिने, और शरीरादिक आत्मा में
रहता नहीं है । ऐसी जिसकी बुद्धि है वे बहिरात्मा जानना ।

आत्मा असंख्यात प्रदेगी, चेतना युक्त, ज्ञानादि अना-
गुणपर्याय सहित, अमूर्ती, शरीरकी अपेक्षासे रूपी, सदन-किं-
चित् अकृत्रिम, शरीर सयोगी कृत्रिम, अन एव कर्म सयोगम
शरीरादिकमें रहा हुआ है, परन्तु उससे भिन्न है । ऐसा भेद
ज्ञानवत, समकित गुण स्थानरसे लेकर यावन् क्षीण मोह चरम
समय पर्यन्त अतरात्मा जानना ।

ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अवगम्य यह चार
व्याप्तिक कर्म नष्ट हुए हैं जिससे, तथा सयोगि केरली और
अयोगी केरली जैसेही अष्टकर्मसे मुक्त सिद्धात्मा वे मय परमा-
त्मा जानना ।

बहिरात्माके दो भेद हैं । एक भव्य जीव और दूसरा
अभव्य जीव । उसमें अभव्य जीव वे कदापि मुक्ति जानेवाला
नहीं है । बहिरात्मा मिथ्यादृष्टि है । आगममें भी कहा है कि -

सदसदविसेसणाओ ।

भावहेतु जहाच्छिओवलभाओ ॥

नाणफलाभावाओ ।

मिच्छादिठिस्स अन्नाण ॥ १ ॥

भावार्थः—ज्ञानरूप फलके अभावसे मिथ्यादृष्टि का ज्ञान के अवताररूप है, वास्ते मिथ्यादृष्टिने ग्रहण किये हुए धारद अंगभी उसका मिथ्या श्रुतरूपसे परिणमन होते हैं । सम्यग् दृष्टिने ग्रहण किया हुआ मिथ्या श्रुतभी सम्यक्त्व श्रुत रूप होता है । कितनेक मिथ्यादृष्टि ऐसे होते हैं कि वे आत्मा क्या है ? उसकोभी नहीं पहचानते । कितनेक आत्मतत्त्वका स्वीकार करते हैं; परन्तु एकांत पक्षमे आत्माको नित्यही मानते हैं, अथवा एकान्तसे अनित्यभी मान लेते हैं । यदि आत्माको एकांतसे नित्य माननेमें आवे तो सुख दुःखका उपभोग प्राप्त नहीं होता । सबकि, जिना विनाश उत्पन्न न होना और जो एक स्थिर स्वभावता, वे नित्यका लक्षण है । अतःएव जय—आत्मा सुखका अनुभव कर अपने कारणोंके समूहकी सामग्रीके यशमें होकर दुःख पाता है, तय—स्वभाव भेदसे अनित्यता स्वरूपकी आपत्ति आनेसे स्थिर—एक रूपताका हानि प्रसंग आता है । इसही प्रकार दुःखका अनुभव कर सुखका अनुभव करते भी होता है । ऐसा समझ लेना चाहिये ।

फिर एकान्त अनित्यवादमें पाप और पुण्यभी नहीं घट सक्त । क्यों कि उन्हींकी अर्थ क्रिया सुख दुःखका उपभोग है । फिर जो अनित्य है वेतो क्षण मात्र रहनेवाला है । और उस क्षणमें केवल उत्पत्तिमेंही व्यग्र होनेसे उसको पुण्य तथा पापका उपादान रूप क्रियाका प्राप्त करना कहाँसे हो ? फिर पुण्य,

पापके उपादानरूप कारणका अभाव हुआ; तब बिना मूलके पुण्य पाप कहासे हो ? और बध मोक्षका भी असंभव है । जो घटा जाता है वे छूटना भी है । आत्माको आनन्द मानने एका न्तपने बध मोक्षभी नहीं घट सकते । आत्माको नित्यानित्य मानने सब घट सकता है । उसका विशेष अधिकार—वर्णन न्यायके ग्रंथोंसे वाचकर या सहगुरुद्वारा सुनकर स्पर्ष्टीकरण करवा लेना । आत्म स्वरूप भेदाभेद है, उसका भेदाभेद गीतार्थ गुरु स-मुख विनय पूर्वक समझना । सारमें सार यही है कि आत्मा म्याद्वाद-वाद* समझकर सन्य तत्त्व अंगीकार कर, कर्मक्षय करना, और शान्त मोक्ष मूल प्राप्त करे यही है । और उसके लिये यह उद्यम किया है । हे भव्यजीवों ! यह ग्रंथ वाचकर सार तत्त्व ग्रहण करके आप स्वभावमें रमणकर परमात्म पद प्राप्त करो । यही हितकाक्षा ।

सज्जन दोषोंका त्यागकर गुणोंका ग्रहण करते हैं । मैं अल्पज्ञ-हूँ, अत एव जो कुछ जिनाइया विरुद्ध लिखा गया हो समा चाहता हूँ । “शुभे यथाशक्ति यतनीयम्” अर्थात् शुभ कार्यमें यथाशक्ति प्रयत्न करना इस न्यायको अनुसरके इस ग्रंथकी रचना की है ।

श्री शान्ति श्री शान्ति श्री शान्ति श्री शान्ति

* स्यादित्यव्ययमनेकान्यथोक्तम् तत स्याद्वादोनेकान्तवाद
“सिद्धहेम ॥”

॥ प्रशस्तिः ॥

तीर्थंकरश्चतुर्विंशो महावीरजिनेश्वरः ॥

परंपरागते ख्याते, तत्पट्टे हीरसूरिराद् ॥ १ ॥

सहजसागरस्तस्य, शिष्योऽभूद्वाचकोत्तमः ॥

तच्छिष्यो व्रतिनां मुख्यो, वाचको जयसागरः ॥ २ ॥

परंपरागते पट्टे, सवेगोद्धारकाग्रणीः ॥

शान्त दान्त गुणोपेतो, मुनिः श्री नेमसागरः ॥ ३ ॥

महाप्रतापपाथोधि सच्चारित्र प्ररूपकः ॥

भारते सूर्यसकाशः पूज्यः सर्वेषु साधुषु ॥ ४ ॥

वरप्रदान सिद्ध्यादि, चमत्कारनिधिर्मुनिः ॥

तत्पट्टेऽसु प्रसिद्धः श्री रविसागरयोगिराद् ॥ ५ ॥

सप्ताधिके स एकोन, विंशतिशतवत्सरे ॥

मार्गशीर्षेकादश्या, दीक्षां शुक्ले मुनिर्दधौ ॥ ६ ॥

अच्छिभूतनिधानैः नवत्सरे ज्येष्ठकृष्णगे ॥

एकादशीदिने प्रातः सिद्धियोगे दिवंगतः ॥ ७ ॥

तत्पट्टे साधुवर्योऽसौ, निर्मलव्रत धारकः ॥

लोक पूज्यतमः प्रातः स्मरणीयगणावलिः ॥ ८ ॥

यथार्थनामाक्षान्त्यन्विधर्गुरु. श्रीसुखसागर ॥
 वर्त्तते जयमातन्वन्, साप्रत भूमिमण्डले ॥ ९ ।
 बुद्धिसागरनामासौ, तच्छिष्यो निर्ममे शुभम् ।
 सुसिद्धान्तानुसारेण, ग्रन्थ भव्य शिवप्रदम् ॥१०
 जना सर्वे सुख यान्तु, सन्तु शुद्धात्ममन्मुखा
 सर्वपापानि नश्यन्तु, शान्ति सर्वत्र वर्त्तताम् ॥१
 यावद्भूमण्डल मेरुर्यावन् सूर्यनिराकरौ ॥
 तावद्ग्रन्थ सुभव्यानांहितायेव भवत्वयम् ॥१२
 खकायनिधि चन्द्रेन्द्रे, मकरार्कयुतेशुभे ॥
 ग्रन्थस्यपूर्णताजाता, विद्यापुर्यां शुभावहा ॥ १३
